樂經律呂通解

三

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

樂經律吕通解

(三)

汪烜輯

樂經律呂通解卷之五

續律呂新書下

定和飾節

樂章定和第一

孔子曰。吾自衛反魯。然後樂正。雅頌各得其所。

詩卽樂之章。而風雅之辭志不同。則音節亦因而各異。卽樂器亦有分別。如雅悉、頌悉雅塤、頌塤之類。十五國風又各自異其音。若七月謂之豳風。其用別掌之籥章。用土鼓豳籥。是也。辭志音節不同。其用亦因之各有所當。頌用之宗廟祭祀。大雅用之受釐陳戒。小雅用之賓客燕饗。二南用之鄉人用之房中。豳風用之迎暑迎寒。皆有定灋。及詩殘樂缺。有司失傳。而於是商頌起。其七篇大武。聲淫及商。故甯武子不拜湛露、彤弓。叔孫穆叔不拜文王、肆夏。蓋皆由當時胡亂撮用。雅頌大小不分。而音節器數亦都差失。孔子正樂。只是雅還其爲雅。頌還其爲頌。則雅有雅之音節。頌有頌之音節。於是用之宗廟。用之朝廷。用之燕饗。用之鄉黨閨闥。一正。斯無不正矣。此正樂之事也。古人精於音律。審一定和。都有成法。今雖有太常樂譜、九宮譜之類。皆非審一定和之法。然太常樂譜與雜劇塡詞音調要自不同。雜劇塡詞與小曲音

調又不同。則猶風雅頌之異體也。雜劇小詞各以方土而異。如中原有北曲。三吳有南曲。上江有弋腔。豫章有高調。陝右有秦腔。閩廣又各有土腔。則古者十五國風。其音調之有不同。又可知也。太常樂不問何詩。不審詩之所志。都只一般腔口而所用律呂又多未當。蓋其失多矣。

朱子曰。今朝廷樂章長短句者。如六州歌頭。皆是俗樂鼓吹之曲。四言詩乃大樂中曲。

古之樂章多是四言。然亦不定。住四言。詩經中儘有五六七八字之句。但如毛詩體便自古朴意多。後人好作淫泆之聲。則句欲加長而音節舒緩。故四言變爲五言。五言變爲七言。又變而長短句。唐人所歌俗雅之樂。皆當時文人所作七言五言詩也。又不欲限定字數。而有詩餘。又於詩歌中所有填入悠揚轉換字面。教都填實。乃謂之填詞。此樂之所以日流而益加遂成滌濫也與。

又曰。今之樂皆胡樂也。雖古之鄭衞亦不可見矣。今關雎鹿鳴等詩。亦有人播之歌曲。然聽之與俗樂無異。不知古樂何如。古之宮調與今之宮調無異。但恐古者多用濁聲。今樂多用清聲。季通謂今俗樂黃鐘及夾鐘清。如此則爭四律不見得如何。

多濁聲是以淡和。多清聲是以嘵殺。蓋律呂往而不返。濁聲、春夏之氣。清聲、秋冬之氣也。濁聲嘽緩。清聲促急。愈清則愈短促而節煩音急。所謂北鄙殺伐愁怨哀思者。皆此故也。古人聲入於南不流於北。而後世以愁怨之音爲悅耳。然師延之靡靡。師曠之清商清角。則多用清聲者。自古已有之。而雅樂爲之亂矣。豈待臨春玉樹哉。編鐘編磬。簫數皆十六。此必非三代之制。蓋漢時已如此。然漢時雖備四

清聲其奏樂要必用倍律如季通所言則黃鐘及夾鐘四律當時止用清聲而棄中聲不用矣此四律用清則是清肅之音勝而流入於北盈而不返如今人用律亦自是用仲呂起卻又不是仲呂鈞調閒用濁聲又是上下陵亂蓋由來已久蔡子之言是矣

又曰樂律中所載十二詩譜謂乃趙子敬所傳云是唐開元鄉飲酒所歌也但卻以清黃鐘爲宮此卻不可清黃爲宮清太爲商卻必以中聲之姑洗爲角林鐘爲徵南呂爲羽是角徵羽大於宮商以民物陵君臣也此恐乎可黃勉齋又云他日先生又曰古人亦有時用清黃鐘爲宮前說未是此恐勉齋有誤聽處但用清黃鐘爲宮則本鈞所用七律皆以半聲此得其平卻又無害然如此則又非清黃矣

周景王鑄無射覆以大林蓋鑄無射鈞之鐘則無射爲宮變半黃鐘爲商變半太簇爲角仲呂爲徵半聲變半林鐘爲羽覆以大林者不用變半林鐘而用林鐘本律則林鐘羽反大於無射宮物陵君臣羽亂財匱此伶州鳩所以爭也以清黃鐘爲宮其陵犯不有甚乎然今人多喜如此沈存中謂唯君臣民不可相陵事物則不必避愚竊謂不然○清黃鐘爲宮已不可而今又甚焉有變徵無角聲也變徵上字角聲乙字

又曰古聲只是和後來多以悲恨爲佳溫公與范蜀公胡安定與阮逸李照爭辨其實都自理會不得卻不曾去看通典通典說得極分明蓋此事在唐時猶有傳者至唐末遂失其傳王朴當五代之末杜撰得個樂如此當時有幾鐘名爲雅鐘不曾擊得蓋是八十四調朴調其聲令一一擊之其實那個啞底卻是

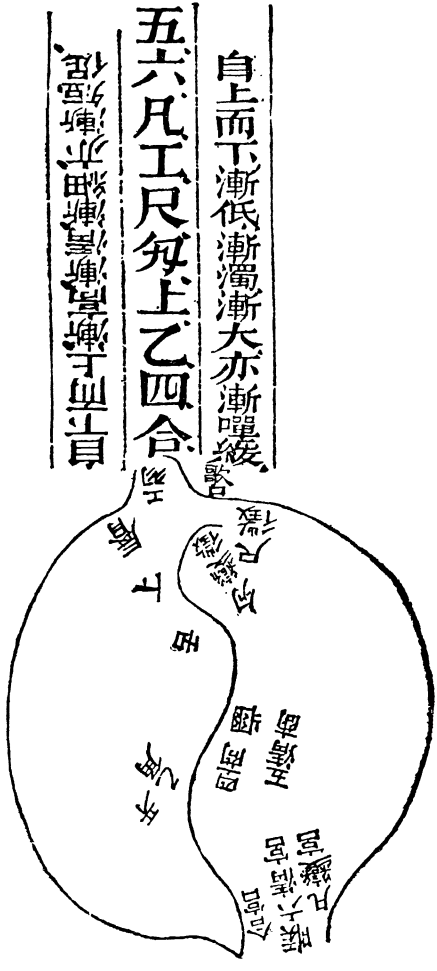
古人制此不擊以避宮聲若一例擊之便有陵節之患。（啞鐘不擊蓋如變黃鐘變太簇自有全律然還宮自用他不著如無射鈞以變半黃鐘爲商若擊變黃鐘全律則臣犯君矣古人正律正半律變律變半律應是皆有金石編懸而卻有用不著者則後人謂之啞鐘笙匏中亦有啞管今啞管無簧或亦以其用不著而去之也。）

又曰詹元善教樂以管習吹古詩二南七月之屬其歌調卻只用太常調譜然亦只做得今樂若古樂必不恁地美聽他在行在錄得譜子大凡壓入音律只以首尾二字章首一字是某調章尾卽以某調終之如關雎關字合作無射調結尾亦著作無射聲應之。（此所謂收宮也下文亦然。）葛覃葛字合作黃鐘調結尾亦著作黃鐘聲應之如七月流火三章皆七字起七字則是清聲調末亦以清聲應之如五月斯螽動股二之日鑿冰冲冲五字二字皆是濁聲黃鐘調末以濁聲結之元善理會事都不要理會個是只信口胡亂說事事喚做曾經理會來如宮商角徵羽固是就喉齒牙舌脣上分他便道只此便了元不知道喉齒牙舌脣亦各有宮商角徵羽何者蓋自有個疾徐高下。

古詩風雅今人亦有能吹者只律呂本原卻已不是故與古不相似烜所謂不是不好聽卻是忒好聽也審音不拘喉齒牙舌脣只清濁卻須要辨況審音者不徒問其合某聲要須定其近某律然又不是字字分定當審其志意是何如辭氣又是何如當如何抑揚高下如是諷詠以唱之其音調自出因其發聲而定某調觀其清濁而定某宮。（其最濁之聲卽宮也。）卽其宮聲而定爲某鈞如朱子所云亦審一定和之大

略也。喉齒牙舌脣各有宮商角徵羽十二律亦各相爲宮商角徵羽。泥一焉。則不通矣。○宮商角徵羽無定。十二律有定。十二律還宮無定。每宮用七律有定。○詩有全篇用一調者。有每章各變一調者。如鹿鳴當通篇一調。如大武則六章變用六調。周禮所謂八變九變六變者是也。

太常以喉齒牙舌脣譜圖



此亦以喉齒牙舌脣分五聲也。乃太常樂之字句合律反格格不相入。因以轉聲合之。非自然矣。且如

其譜則人口似只黃鐘一鈞將易用他鈞又將何以合律也

教坊二十八調

平聲羽	一運	二運	三運	四運	五運	六運	七運
	中呂調	正平調	高平調	仙呂調	黃鐘調	般涉調	高般涉調
上平徵	闕						
	無調						
上聲角	一運	二運	三運	四運	五運	六運	七運
	越調	大石調	高石調	雙調	小石調	歇指調	林鐘調
去聲宮	一運	二運	三運	四運	五運	六運	七運
	正宮調	高宮調	中呂調	道調	南呂調	仙呂調	黃鐘調
入聲商	一運	二運	三運	四運	五運	六運	七運
	越調	大石調	高石調	雙調	小石調	歇指調	林鐘調

此以平上去入分聲爲七運二十八調最爲無理夫平聲非有上下但有清濁之分耳如東字清聲而今人謂之初字同字濁聲而今人謂之上平也平聲分上下則上去入亦有上下而今人習而不察也如董字上聲清動字上聲濁凍字去聲清洞字去聲濁也今強分上平爲徵而無專調此正朱子所謂徵音無處頓故無徵調者也以四聲論之則去聲爲最清今反以去聲爲

宮調平聲最濁今反以平聲爲羽調清濁倒置此正朱子所謂今人用清聲處多西山多云自黃鐘至夾鐘皆清者也其壓入音律亦以首尾二字（尾字亦多不入調）其七運卽如洞簫之還宮夫七調既不能徧律而君臣民事物上下相陵又變徵近角而奪角聲蓋姦聲莫此爲甚然肇於唐沿於宋盛於元由來久矣

十二韻分律呂

此圖見於張爾公所傳蓋以聲之開合爲序自併字合口呼以漸而開至幫字自波字微合至卜字合而聲盡一律一呂則微分清濁律倡而呂和也

此以聲韻之開闔分律呂頗爲近之蓋律呂有定而五聲無定也然亦不可泥但審其詩曲之首尾二字近於何律卽以某律起調中間自以疾徐高下爲五聲一曲之中只用七律而曲中之字不必皆合其律故也又因起調之清濁高平以得本鈞（曲中最濁之聲爲宮也）而十二律各有氣象當觀詩曲之氣象有以合之如黃鐘端重正大大呂含宏安靜太簇慈祥愷惻夾鐘和煦温柔姑洗潔淨整齊仲呂激昂奮起蕤賓雅淡光明林鐘揚詡發皇夷則嚴

肅有常。南呂清微深遠。無射閃石嶒崚。應鐘收斂凝聚。此氣象之大凡也。此以各鈞言。不以一字言。顧聲由人心。詩以言志。則音節又視其志意之所存。及其情文之所著。如哀心感者。其聲噍殺。樂心感者。其聲嘽緩。喜心感者。其聲發散。怒心感者。其聲粗厲。敬心感者。其聲直廉。愛心感者。其聲和柔。其音節亦如之。又閭巷燕饗朝廷宗廟所在不同。而其體亦異。則器數音響有殊。審一定和。必合此數者而求之。庶有以得樂之體。蓋詩言志。歌永言。聲依永。而後律以和聲。聲音之變。自然成方。然後範之以律。則成而不可變。是故古者以律和聲。後世強聲以就律。腔調之範愈嚴。而詩人之志意性情隱。不可見。性情之流放無度。而律呂益失其常。樂之亡也。非一端之說所能盡矣。

樂章譜第二

周南 此蠡墅江舊譜。

關太關南呂雎林鳩仲在仲河林之太淵林窈南窕仲淑林女仲君仲子林好黃太
四工尺上上尺四尺工上尺上上尺合四

參仲差林荇林菜仲左仲右林流太之仲寤南寐仲淑林女仲寤林寐太求黃之太求南之仲不林得仲寤仲寐林思
上尺尺上上尺四上工上尺四上工上尺合四上工上尺上尺

太服林悠仲哉林悠林哉仲輾仲轉林反太側仲
四尺上尺尺上上上尺四上

參南工差仲上荇林尺菜。仲上左仲上右林尺采黃合之。太四窈南工窕仲上淑仲上女。林尺琴仲上瑟林尺友太四之。林尺參南工差仲上荇林尺菜。仲上左仲上右林尺芼太之。清四窈南工窕仲上淑仲上女。林尺鐘清六鼓南工樂仲上之。林尺

右關雎

葛黃合之太四覃林尺分。仲上施南工于太四中黃合谷。林尺維清六葉南工萋仲上萋。仲上黃南工鳥仲上于太四飛。林尺集黃合于太四灌林尺木。仲上其清六鳴南工喈仲上喈。仲上

葛黃合之太四覃林尺分。仲上施南工于太四中黃合谷。林尺維仲上葉仲上莫南工莫。南工是仲上刈南工是仲上濩。仲上爲太四絺林尺爲仲上綌。仲上服清六之南工無仲上斁。仲上

言黃合告太四師林尺氏。仲上言黃合告太四言林尺歸。仲上薄林尺汚仲上我南工私。清六薄南工澣仲上我林尺衣。仲上害仲上澣南工害清六否。清六歸清六寧南工父仲上母。林尺

右葛覃

采仲上采南工卷清六耳。清六不黃合盈太四傾林尺筐。仲上嗟南工我仲上懷林尺人。仲上寘太四彼林尺周仲上行。林尺

陟仲上彼林尺崔太四嵬。林我太四馬林尺虺仲上隤。南工我黃合姑太四酌林尺彼仲上金仲上矗。林尺維太四以林尺不仲上永林尺懷。仲上

陟清六彼南工高仲上岡。仲上我南工馬仲上玄太四黃。林我黃合姑太四酌林尺彼仲上兕仲上觥。仲上維太四以林尺不仲上永林尺傷。仲上

陟清六彼南工砠仲上矣。仲上我仲上馬林尺瘏太四矣。仲上我太四僕林尺痛仲上矣。南工云仲上何太四吁太四矣。林尺

右卷耳

召南聶雙江舊譜

維仲上鵲南工有清六巢。清六維仲上鳩南工居南工之。仲上之仲上子南工于清六歸。清六百太四兩林尺御仲上之。南工

維仲上鵲南工有清六巢。清六維仲上鳩南工方南工之。仲上之仲上子南工于清六歸。清六百太四兩林尺將仲上之。南工

維仲上鵲南工有清六巢。清六維仲上鳩南工盈南工之。仲上之仲上子南工于清六歸。清六百太四兩林尺成仲上之。南工

右鵲巢

于清六以仲上采南工蘩。仲上于仲上沼林尺于太四沚。林尺于太四以林尺用仲上之。林尺公清六侯太四之仲事。林尺
于清六以仲上采南工蘩。仲上于黃合澗太四尺之林中。仲上于太四以林尺用仲上之。林尺公黃合侯太四之林宮。仲上
被清六之南工僮。仲上僮。仲上夙太四夜林尺在仲上公。仲上被清六之南工祈仲上祈。仲上薄南工言清六還南工歸。仲上

右采蘩

于仲上以林尺采太四蘋。林尺南仲上澗南工之清六濱。清六于黃合以太四采林尺藻。仲上于林尺彼太四行黃合潦。太四
于黃合以太四盛林尺之。仲上維黃合筐太四及林尺筥。仲上于仲上以南工湘清六之。清六維黃合錡太四及林尺釜。仲上
于仲上以林尺奠黃合之。太四宗太四室林尺牖。仲上下。南工誰清六其南工尸仲上之。仲上有黃合齊太四季林尺女。仲上

右采蘋

聶氏曰。古樂音節不傳。朱子詩傳謂獨其聲氣之和有不得而聞者。鄉射合樂六篇。射禮集要取采蘩一篇以大成樂譜之。但譜其句而不譜其字。固未見其有必合者。且詩句有短長。若概以四聲協之。則滯而不通。今取周南召南各三篇。以大成樂爲準。參考經世書、祝氏箋註、蔡西山律呂新書、豐城楊氏

律呂算例、山陰蔡氏律同及諸家韻學。諧其字之清濁。音之高下。以俟知者一正之。則三代之音豈不由是而可復乎。

愚按。大成樂本非盡美。其所用律以黃鐘、太簇、仲呂、林鐘、南呂爲五聲。若以爲黃鐘一鈞。則不當用仲呂。若以爲仲呂鈞。則徵羽太於宮商。兩無當也。蓋明之大成樂只是因俗樂而增損之。俗樂七律變徵不用。而用上。又因用上而去乙。上亦變徵也。既以變徵代角。又因而以之起調。角亂民困。徵亂事煩。陵犯爲已甚矣。如黃鐘一鈞。則黃鐘宮和。太簇商四。姑洗角乙。蕤賓變徵。林鐘徵。尺南呂羽工。不當有仲呂上也。俗樂有仲呂上而無蕤賓。又以仲呂近姑洗而角聲難和。故遂棄姑洗乙而以仲呂代角聲。是徵角皆亂也。若以爲仲呂十二鈞。則仲呂宮合。變林商四。變南角乙。變應變徵。變半黃徵尺。變半太羽工。變半姑變宮。凡是則可用。而大成樂無正變之分。又黃鐘太簇皆不用半。是上下相陵也。且大成樂既計黃鐘合太簇四。則只是黃鐘鈞而非仲呂鈞矣。其如徵角之亂何哉。聶氏自謂參之西山律呂新書。試考西山書。其黃鐘鈞中有仲呂否。無姑洗否。變聲可起調否。譜中卷耳鵲巢諸篇皆以仲上起調。首尾可不相應否。尾字應首字收。宮譜中皆不然。何其於西山書竟未及見也。經世書及諸家韻學考字之清濁。吾何議焉。然以之作樂。則不盡拘。律以和聲。只依所歌之疾徐高下爲清濁。即雙江此譜亦不能盡泥字之清濁以和五聲也。宋詹元善有風雅頌樂譜。趙子敬有小雅詩樂譜。朱子謂其與俗樂無異。今其譜皆未及見。故錄雙江此譜。謂爲饑羊可也。然其謬不可不正。茲更本朱子及西山之意改定二南詩譜六篇如左。

周南新訂合律.

關無徵關無徵雎變半黃羽鳩.變半黃羽在無徵河變林角之無徵洲.變林角窈仲商窕仲商淑無徵女.仲商君夾宮子變林角好無徵逑.無徵

參無徵差無徵荇變半黃羽菜.變半黃羽左夾宮右變林角流無徵之.仲商窈仲商窕仲商淑夾宮女.仲商寤無徵寐無徵求變林角之.無徵求變林角之無徵不變半黃羽得.變半

黃羽寤變半黃羽寐變半黃羽思無徵服.無徵悠變林角哉仲商悠仲商哉.夾宮輾夾宮轉仲商反變林角側.無徵

參無徵差變林角荇無徵菜.無徵左變林角右無徵采變林角之.無徵窈變半黃羽窕變半黃羽淑無徵女.變林徵角琴變林角瑟仲商友夾宮之.仲商參仲商差仲商荇夾宮菜.夾宮左夾宮右仲商芼無徵之.仲商窈無徵窕無徵淑變林角女.無徵鐘無徵鼓變林角樂變半黃羽之.無徵

右關雎.定夾鐘徵調.

葛黃宮之太商覃黃宮兮.太商宮施林角徵于姑角中林徵谷.姑角徵維林角徵葉南羽萋林徵萋.林徵黃姑角徵鳥太商于黃宮飛.太商宮集姑角徵于林徵灌南羽木.林徵其姑角徵鳴羣角徵喈.太商喈.黃宮

葛黃之太覃黃兮林施林于姑中林谷姑維南葉南莫林莫姑是姑刈林是林濩林爲南南林綌姑服姑之太無
宮商宮商徵角徵角徵羽羽徵角是角徵徵徵羽羽徵角角商
黃斁黃
宮合

言黃告太師姑氏林言清告清言清歸南薄林汚姑我太私林薄太澣黃我太衣黃害黃澣林害太否林歸林寧姑父
宮宮商角徵宮商宮羽徵角商徵商宮商宮宮徵徵商徵徵角
太母黃
商宮

右葛覃定黃鐘
宮調

采變半采變半卷無耳變半不變半盈無傾變南筐無嗟變半我變半懷仲半人變半寘仲半變半彼變半周無行變半
黃商黃商黃商宮黃商黃商宮半凡宮黃商太角徵林羽徵南凡宮黃商

陟變半彼變半崔仲半嵬變半我仲半馬變半虺仲半隤變半我仲半姑變半酌無彼變半金仲半鼻仲半維變半以仲半
黃商太角徵太角徵徵太角徵林羽徵南凡宮黃商徵徵太角徵

不變半永無懷變半
林羽宮黃商

陟變半彼變半高仲半岡仲半我仲半馬變半玄仲半黃變半我仲半姑變半酌無彼變半兕仲半觥變半維變半以仲半
黃商太角徵徵徵太角徵林羽徵南凡宮黃商徵太角徵

不變半林羽永無變半宮傷變半黃商

陟變半黃商彼變半太角徂仲半徵矣變半太角我仲半徵馬變半太角瘡仲半徵矣仲半徵我仲半徵僕變半南凡痛無宮矣變半黃商云仲半徵何變半林羽吁無宮矣變半黃商

右卷耳定無射商調

召南新訂合律

維仲半徵鵲變半黃商有無宮巢無宮維仲半徵鳩變半林羽居仲半徵之仲半徵之仲半徵子變半林羽于仲半徵歸仲半徵百變半黃商兩仲半徵御變半太角之仲半徵

維仲半徵鵲變半黃商有無宮巢無宮維仲半徵鳩變半林羽方仲半徵之仲半徵之仲半徵子變半太角于仲半徵歸仲半徵百變半黃商兩仲半徵將變半林羽之仲半徵

維仲半徵鵲變半黃商有無宮巢無宮維仲半徵鳩變半林羽盈變半太角之仲半徵之仲半徵子變半林羽于仲半徵歸仲半徵百變半黃商兩仲半徵成變半姑洗之仲半徵

右鵲巢定無射徵調

于大宮以夷仲徵采夷仲徵蘩夷夾角徵于夷夾商沚夷夾徵于以夷仲商徵用仲角徵之夷公大宮侯無羽之仲角事大宮

于大以夷采仲蘩夷于大澗夾之夷中仲于夾以夷用仲之夷公大侯夾之夾宮大宮徵角蘩徵宮商商徵角商徵角徵宮商商宮宮

被大之無宮羽射變林憧夷夙夾夜夷在夷公仲被無之夷祈夷祈仲薄無言大還夾歸大宮羽匆憧徵商夜徵商徵角被羽之徵祈徵角羽言宮商歸宮

右采蘩。定大呂宮調。

于仲以夾商宮采變半夾南變林澗變半之夾濱夾于夾以仲采無變林于無仲夾仲商宮黃羽宮蘋宮角澗黃羽之宮宮宮商采徵藻角于徵彼商行宮潦商商

于仲以夾商宮盛夾之仲維宮筐仲及無宮變林于變林以無湘變半之無維仲綺無及夾仲商宮宮商商徵宮角角徵湘黃羽之徵維商綺徵及宮釜商

于仲以夾商宮奠仲之無宗仲室無變林下仲誰夾其仲尸變林之無有變半齊無季變林女仲商徵商徵歸角商宮商尸角徵黃羽徵角商

右采蘋。

右所訂定律呂鈞調。各有取衷。雖未必有合於古。而庶無淫過凶慢之聲。或有得於審一定和之旨。其不入今人之耳也。則無問焉矣。凡譜中宮商角徵羽等字。即今樂合四一尺工字也。其有變宮則仍用凡字。惟變徵改用勾字而不用上字。實本之西山書。非妄作也。

小雅因琴譜考證。

吻仲上 吻仲上 鹿太四 鳴黃合 食太四 野仲上 林之黃尺 苹太合 我林四 有南尺 工嘉林尺 賓林尺 鼓南工 瑟林尺 吹仲上 笙仲上 吹林尺 笙仲上 鼓林尺 簧仲上 承仲上 筐仲上

是林南 將林仲尺上 人太四 之仲上 好林南尺 我林仲尺工 示林南尺工 我林仲尺上 周太四 行太四

吻太四 吻黃合 鹿太四 鳴太上 食黃四 野太合 之南工 蒿南工 我仲上 有林尺 嘉太四 賓太四 德黃合 音南工 孔太四 昭清五 示南工 民林尺 不林尺 佻林尺 君南工

子黃合 是南工 則林尺 是林尺 傚林尺 我南工 有黃合 旨南工 酒林尺 嘉太四 賓太四 式林尺 燕南工 以林尺 敖林尺

吻黃合 吻應凡 黃合 鹿黃合 鳴黃合 食黃合 野太合 之黃合 苓黃合 我太四 有仲上 嘉太四 賓黃合 鼓太四 瑟黃合 鼓黃太合 琴黃四 鼓南工 瑟林尺 鼓黃合 琴仲上 和南工

樂林尺 且南工 湛清林尺 我林尺 有南工 旨清黃六 酒清太五 以清林尺 燕清太五 樂清黃六 嘉清林尺 賓清黃六 之清仲六 心

右鹿鳴

此譜不知始於何人。彈者相傳以爲宮調。然譜內惟末章宮起宮收。可爲宮調。而用仲呂去姑洗。則其非古可知。若乃首章次章則既非宮起又非宮收。首尾不應。惡在其成宮調也。或謂此卽宋趙子敬所傳唐開元鄉飲酒所歌者。今按趙子敬所傳。朱子譏其不當以清黃鐘起調。則此譜又非子敬所傳矣。豈其首章次章又爲後人所改而失之與。又朱子云。風雅頌聲當各別。烜以氣象體裁大略觀之。二南

婉約多姿。小雅溫恭蘊藉。大雅如五瞳經天。芒寒色正。周頌如紫微帝極。元遠幽深。氣體不同。歌聲宜異。歌二南宜婉轉抑揚。歌小雅宜廉直端靖。歌大雅宜發皇揚詡。歌周頌宜倡歎清微。至節奏之不同。亦因之宜有疾徐高下。器數各爲大小。而其詳不可考矣。今略以己意訂定鹿鳴一篇於左。鄉飲酒有工歌笙入間歌。而四牡以下未見傳譜。則不敢憑虛妄作。姑闕之焉。

小雅 新訂合律。

㠯黃宮㠯黃宮鹿太商鳴黃合商食太角野姑合商之黃角苹太商我林徵有南徵嘉林羽賓徵鼓南羽瑟林徵吹蕤勿笙姑角吹林徵笙姑徵角鼓林徵簧姑角承蕤勿筐是林將姑徵人太角之姑商好蕤勿我林徵示林徵我姑徵周太角行黃宮

㠯黃宮㠯太商鹿姑角鳴太商食黃宮野太商之蕤勿蒿姑角我姑角有林徵嘉姑角賓太商德黃宮音應凡孔太商昭太商示南羽民林徵不姑角佻林徵尹太角子姑羽則林徵是姑角傚林徵我林徵有蕤勿旨南羽酒林徵嘉林徵賓太商式林徵燕南羽以黃宮敖黃宮

㠯黃宮㠯黃宮鹿太商鳴黃宮食黃宮野太商之黃宮苹黃宮我太商有姑角嘉太商賓黃宮鼓太商瑟黃宮鼓太商琴黃宮鼓南羽瑟林徵鼓太商琴姑角和蕤勿樂林徵且南湛林徵我太姑羽徵商角旨黃宮酒太林商以徵燕太商樂黃宮嘉林徵賓黃宮之姑角心黃宮

右鹿鳴。定黃鐘宮調。

春秋以來詩多闕矣。（謂如鯉首之類。）秦漢而後。併詩之存者音聲節奏亦復闕然。後世而欲復三代之樂。固渺乎其不可追也。自漢而後。代變新聲。古音益以絕響。然其理自未泯於兩間。在今日有有志於古者。能於鄉飲射燕諸樂章。皆有以博蒐而考訂之。以用之鄉人邦國。固甚善也。如其不然。則更作詩章以用之。亦不必盡泥於古。但古人所遺。今人所法成。周制禮亦監二代之故。摘南雅數篇。因舊譜而訂之。以示人舊迹之踐耳。非泥古也。

奉譜第三

左右手指一

大指、（掐指。）譜作大。　食指、（次指。）譜作人。　中指、（將指。）譜作中。　無名指、（四指。）譜作夕。　禁指、（小指。不用。）

徽弦上下二

自一徽至十三徽。譜皆如徽名。以左指橫列於上。如𠂇。是大指按七徽上也。　徽、譜作山。

其在十三徽外。則譜作卜。

在兩徽之間。則譜作丰。如𠂆。是按七徽半也。或在三分六分八分上。譜亦皆如其分數。

凡琴以岳爲上。以齦爲下。

自七弦至一弦。譜皆如弦名。與右指列於下。如勾是中指鉤一弦也。

左手指法三　取音全在左手。差以毫釐。音遂大失矣。故彈者必神注左手。而以右手應之。

北、散也。左手不按弦。惟以右手取音也。

按、左指按弦。譜作𠂇。

泛、左指浮點弦上。譜作丿。

吟、按徽得聲。緩緩搖曳。譜作𠃌。

猱、按徽得聲。引出徽少許。急回對徽。往復有餘音清圓也。譜作犭。

綽、得聲於徽下。急上對徽。以盡聲。其聲無頭。譜作卜。

注、徽上得聲引下。其聲無尾。譜作氵。

引、徽上得聲引上。其聲無頭。譜作弓。

撞、徽上得聲。急上而下。譜作立。

抑、得聲抑下。譜作卬。

就、如彈一弦就及二弦。譜作尤。

換、換指也。譜作角。

罨、名指得聲後就以大指罨弦上令有聲也譜作冈。

虛罨、不鳴弦而以左手罨弦上令有聲也譜作虎。

跪、用名指屈曲按徽六徽以內用之譜作豆。

帶、得聲引上譜作凪。又作巾。

帶起、得聲引上招起有聲譜作由。

招起、以甲鉤弦令起有聲譜作笆。

往來、自下而上往來三次得聲譜作徠。

推出、注下徽外推出有聲譜作抽。

飛吟、得聲一擅飛去譜作弓。

走吟、且吟且引逐分吟引而止聲盡乃止譜作步。

退吟、得聲飛下譜作昏。

遊吟、游漾出徽少許或出半徽譜作泣。

進復、得聲上而復下復至本位譜作夔。

退復、得聲下而復上.復至本位.譜作戛.

放、指按弦上而放之有聲.譜作方.

蓄猱、來去含蓄不盡.譜作拿.

長吟、吟至聲盡.譜作㠯.

長猱、猱至聲盡.往來長遠.譜作㠯.

細吟、緩意.譜作幻.又作㠯.

細猱、亦緩也.譜作糾.又作㠯.

細飛、細吟飛去.譜作玅.又作㠯.

雙綽、大指名指按弦雙綽.譜作爻.

牙泛、兩指交互作泛聲.譜作乎.

擸、二三弦相就按之也.譜作罔.

對起、如大指按九徽.卻以名指按十徽上.而大指摺弦起有聲.以名指吟.譜作岂.

闟、引達向尾.譜作闡.

不動、按指弦上不動.譜作劝.

右手指法四　鼓弦欲力.而有輕重疾徐之節.彈須近岳.不得過四徽

擘、大指入弦、譜作尸.

抹、食指入弦、譜作夲.

鉤、中指入弦、譜作句.

打、名指入弦譜作可.

擘托、隨擘隨托、譜作屁.

鉤剔、隨鉤隨剔、譜作匊.

捻、大指食指捻弦放之有聲、譜作念.

歷、連桃數弦、譜作厂.

拂、抹一至七如一聲、譜作弗.

托、大指出弦、譜作乜.

挑、食指出弦、譜作巳.

剔、中指出弦、譜作曷.

摘、名指出弦、譜作商.

抹挑、隨抹隨挑、譜作杳.

打摘、隨打隨摘、譜作啇.

度、輕拂弦也、譜作广.

擂、歷一至七、譜作雷.

滾、摘七至一如一聲、譜作夲、

撥、中食二指夾定入弦，譜作夕。　剌、中食二指夾定出弦，譜作丰。劇音辣。

滾拂、隨滾隨拂，譜作龠。　撥剌、隨撥隨剌，譜作爭。

單彈、大指鉤屈而以食指彈弦，譜作罿。

雙彈、大指鉤，屈食指中指次第彈兩弦如一聲，譜作重。又作函。

全輪、屈名中食三指，摘剔挑連發三聲，譜作令。一名疊指，譜作毘。又名三彈，譜作函。

倒輪、連抹鉤打三聲，譜作翏。　半輪、連挑剔二聲，譜作岑。

全扶、抹兩弦如一聲，譜作奐。　半扶、食指中指入兩弦如一聲，譜作奐。

撮、食中二指間弦撮之，如挑七鉤五如一聲是也，譜作昌。又作捷。譜作足。

齊撮、中指大指間弦撮之，如擘六鉤一如一聲是也，譜作喜。

反撮、抹七剔五如一聲是也。譜作厽。又名背撮、譜作掣。

鐲、先抹後鉤八字下指。兩指相逐兩聲相續。譜作𠂤。

半鐲、鐲兩聲如一聲。譜作𢀛。雙鐲、抹鉤抹鉤共四聲。譜作𢀛。

連鐲、又名疊鐲或四聲或八聲。譜作叟。亦作叟。又作叟。

反鐲、剔挑二聲。譜作𠂇。亦作𠂇。又復鐲譜作𠂇。作冥背鐲譜作𢀛。

瑣、大指貼食指側腕斜挑抹其弦也瑣法不一。譜作小。作丨者非。

小瑣、抹挑抹共三聲。譜作尗。短瑣、抹挑急剔抹挑共五聲。譜作叒。

大瑣、抹挑抹挑急剔抹挑共七聲。譜作叒。

圓瑣、抹挑少息作二次急剔抹挑三次共十三聲。譜作囚。

長瑣、抹挑三次、急剔譜作杲。
抹挑共九聲

背瑣、鉤剔急抹挑共四聲譜作丞。又名反瑣、譜作丕。又名倒瑣、譜作烈。

換指瑣、先打摘少息、次鉤剔次抹挑抹共七聲譜作枭。

圓婁、如先抹五六、少息、次鉤五抹七清圓如一聲之類譜作圍。又名爰婁、譜作寠。

打圓、如鉤四挑七、少息、急連鉤挑二次共六聲譜作囝。

小間鉤、如鉤四打三挑五共三聲譜作𠂤。又間一弦打圓亦曰小間鉤。

大間鉤、如抹六鉤五、次鉤六打五挑七共五聲譜作𠂤。又間二弦打圓亦曰大間鉤。

撥剌無聲、撥剌而覆手弦上使其聲詘然而止譜作𪗱。

左右手相應法五

掐撮、如左手名指按十徽二弦。散四弦。左次指掐一聲。右中食指撮一聲。又掐一聲。又撮一聲。又掐二聲。又撮一聲。共七聲。譜作𠀋。

掐撥剌、掐一聲。撥一聲。掐一聲。剌一聲。又掐二聲。急撥剌二聲。共八聲。譜作𠀋。

掐拂歷、如左名指按四散二。右剔一聲。左大指掐一聲。次中食二指夾定撥出一聲。左又掐一聲。右剌入一聲。左又掐一聲。次右中食二指次第挑剔兩弦二聲。左又掐二聲。次右復撥出剌入又撥出。共十三聲。譜作𠀋。

捺、掐一聲。撥一聲。又掐一聲。剌一聲。譜作奈。

索鈴、左攏三弦。右手一輪而徧及之。譜作𠀋。

放合、左按弦得聲。右彈內弦有聲。左卻放外弦合內弦如一聲。譜作𠀋。

帶合、左帶起按弦合散弦如一聲。譜作𠀋。又作嗇。

掐合、掐聲合散弦如一聲。譜作𠀋。罨合、罨聲合散弦如一聲。譜作𠀋。

應、如左名指按一弦得聲。引上九徽。右手散四弦而所引之聲與四弦相應。譜作𠀋。

輕應、輕彈後聲應前引聲。譜作羅。　重應、重彈後聲應前引聲。譜作龐。

節奏譜六

起、譜作己。　止、譜作止。

泛起、譜作已。　泛止、譜作正。

按起、譜作宅。　按止、譜作定。

從頭再作、譜有丁處。或一句或數句重彈一徧。譜作釜。

少許、如左手引上少許。譜作牟。　少息、彈弦少停。譜作省。

急、或急引。或急彈。譜作爭。　緩、譜作爰。

連、譜作車。　入漫、尾聲漸緩也。譜作夤。

段、一章也。譜作殳。　曲終、一成也。譜作畢。

操終、譜作晝。

雜用字譜七

至、譜作工。　遠、譜作袁。

進、譜作隹。　退、譜作艮。

如、若如一聲之類。譜作女。　外、譜作卜。

聲、譜作尸。　徽、譜作丩。

緊、如轉調緊第幾弦。譜作臤。　漫、如轉調漫第幾弦。譜作曼。

調弦法八

先定黃鐘一鈞。然後可轉他調。蓋黃鐘爲律本也。此譜卽古黃鐘調。○今譜以三弦十一徽應南呂。散三應仲呂。大弦十徽應散三。其三弦比此緊一徽。

芒太四 𠔃太四 雁　　芑黃合 𠔃黃合 雁　　莒南工 𠔃南工 雁

茴林尺 𠔃林尺 雁　　芒太四 𠔃太四 雁　　芑黃合 𠔃黃合 雁

莒南工 𠔃南工 雁　　茴林尺 𠔃林尺 雁　　芒姑乙 𠔃姑乙 雁

莧太四 𠔃太四 雁　　莧黃合 𠔃黃合 雁

入弄法九　古黃鐘調．今名復古調．又名漫角調．

四工合四四工四四合尺合合四工合合四四工乙
芭勾芑篌芭勾芭篌芑匈芑篌芭勾达篌芭篌芑匈
工工合合尺四尺尺工工乙合乙乙尺尺工乙乙尺
芭篌芑篌芭匀四篌芭篌芭勻巳弩芭篌詧弩芭篌
工工合合四四舟乙合四四合凡合四舟乙尺合合
芭篌芑篌芭篌濺鞚篾芭篌篌詧丰棗夫引孝芑篌

此九徽以外弄中聲．

四四合合工工尺尺尺尺工工四合四四四四尺
巳芭篌棧篌芭篌弩弩芭篌篌棧篌芭芭篌芭篌
尺工尺尺尺乙乙四四合合合四乙乙尺尺工工尺
篌芭篌篌棧篌讚篌篌詧弩篌芭篌篌芭篌芭篌
尺四四合合工工尺尺尺尺工工合合乙四尺
篌芭篌篌芭篌弩芭篌弩芭篌芭篌篌棧篌芭篌正

此七徽以外弄泛聲．

四　四合合四四合合合合工工合合工工合合合

芷宧篌芵篌篌 筐尹 —— 芵篌芵篌芵篌芵篌芵篌篌

凡合四乙尺尺四尺四五四尺四五四尺合合四四

鑳鎣尖垂 篋鑲芵何比篌 筐尹 —— 芵何芵鑳芵篌

合乙工工合合工四尺尺工工尺合乙舛尺尺尺尺

芵勻匹鑳芵篌芵勻四鑳芵篌茴勻巨鑳茴篌茴篌

工工合六四五乙六四五六六六六　四合

芵篌芵篌芵篌芵篌匀芵篌鑳篌芵鑳 宏发 芵匹

此自十徽至五徽弄清聲.

工工尺尺乙乙五五六六六五乙乙尺尺工工尺

吾篋篌篋篌篋篋篌篌篌篋篌篌篌篋篌篋篌篋篋

尺五五六六工工尺尺尺合工工六大五五五五六

篌篋匀篋篋匀篌匀篋匀篋篋匀篋匀篋匀篌匀篌

五六六乙尺工尺六工　此自五徽以內.

泛弄最清之聲.

篋篌　匀匀比匹匀篋正

四　工工工尺尺乙乙五四六合合合合合合合四

芭ㄓ 勾芭勾芭勾芭荷 ㄢ 莫 ㄢ 芑莫 ㄢ 勾戶勾尼

四六工四合四　此五徽至七徽弄由清聲漸復中聲

勾芭伍勾莫勾　王多

尾工尺乙尺尺尺工五六尺合合

己芭ㄉ伍荷芟 ㄍ 匈芭ㄉ 荷 ㄢ 疊

因時準弦十

午前緊四大弦　午後漫四大弦

天晴大弦緊　陰雨小弦緊

彈罷必鬆其軫毋疲弦力○朱子云古人調弦每月應律恐十月應鐘弦緊欲絕矣蓋轉弦換調雖有其法然琴實黃鐘一鈞之器其他鈞或別有制也

鹿鳴舊譜　相傳以爲宮調

呦呦鹿鳴食　野　之苹　我有　嘉賓鼓　瑟吹

芑 ㄢ 芭蘿勾四ㄡ芑勾ㄣ匀比ㄡ 芭芟比ㄣ 匹勾

笙吹笙鼓簧承筐是將人之好我示
我周行
𠂤𠂤鹿鳴食野之蒿我有嘉賓德音孔
昭視民不恌君子是則是傚我有旨酒嘉賓式燕
以敖
𠂤𠂤鹿鳴食野之芩我有嘉賓鼓瑟鼓
琴鼓瑟鼓琴和樂且湛我有旨酒以燕樂嘉賓
鼗鼓之簡簡衎何以慰之𠂤匏比何比四黍
之心

鹿鳴正聲

此去一用上以三弦散彈應仲呂按十一徽應南呂與古七約五聲之法不合其詳已見上章

改訂鹿鳴譜古黃鐘調

呦呦鹿　鳴食　野　之芐　我有　嘉賓　鼓　瑟
吹笙吹笙鼓　簧承筐是　將　人之　好　我
示　我　周行

呦呦　鹿　鳴食野　之蒿我有嘉賓　德音孔昭
視民不佻君子是則是傚　我有旨酒嘉賓　式

燕以敖。

蓼彼勺

呦呦　鹿鳴。食野　之芩。我有嘉賓。鼓瑟鼓

𡍮彼艸叟匀艸曷蠲匹ㄋ芍蓋甲蓼彼芒蓋去茫逸尼

琴。鼓瑟鼓琴。和樂且湛。我有旨酒。以燕樂嘉賓

鱻勞ㄋ荃蓋蠻蓼蓋匹鱻巳蓋匀蓼比匈比匹四弩

之心。

荃鱻正　聲

新訂關雎譜　夾鐘徵調。○五弦十一徽應七弦。四弦十徽應六弦。九徽外應七弦。三弦十徽應五弦。九徽應六弦。二弦十一徽應四弦。九徽應五弦。一弦十徽應三弦。九徽應四弦。其一弦不用。避陵犯也。其三弦同今人定法。仲呂爲商也。緊二弦一徽。夾鐘爲宮也。緊五弦一徽。無射爲徵也。二弦宮。三弦商。四弦角。五弦徵。六弦稍緊。變半黃鐘爲羽。七弦亦稍緊。變半太簇爲變宮也。

關關　雎鳩。在河之洲。窈窕淑　女君子好逑。

𡍮彼ㄋ蓋蓼ㄋ埜匹𡍮匈筏蓼蓼鼕　吾蓼褻并ㄋ𡍮

參差　荇菜。左右流　之。窈窕淑女寤寐。

芴ㄅ芑ㄅ芑ㄑ芼ㄑ關雎比ㄅ芼ㄑ芼ㄑ芼ㄑ

灌木其鳴喈喈。

𠂤𠂇匊丰灪去𠂤ㄋ芍

葛之覃　分施于中谷維葉莫莫是刈是濩爲絺爲

𥫱匊芻ㄋ匋芻淯芻莒芻　芻蔣抽芻莒芻芻匀

綌服之無斁。

𩠐立鴬莒戾匀

言　告師氏言告言歸薄　汚我私薄澣我衣　害

芻𦎫何莒𥫱匊杢𠂇匹𥫱天鴈芻荷匀匀匀戾ㄈ棧

澣害否歸寧父母。

𠂆𠂤箸四三匕龘　麎

新訂卷耳譜　無射商調。〇五弦十一徽應七弦。三弦十徽應五弦。三弦以仲呂定。無射爲宮。故緊五一徽。變半黃鐘爲商。變半太簇爲角。彈六弦七弦。須在徽內少許。以三弦仲呂爲徽四弦。變半林鐘爲羽。彈四弦。亦須少在徽內。其一弦二弦。皆不敢用。然徽羽終有欠於宮商者。聊備其法。究竟未安。宜斟酌之。

采采卷耳不盈傾　筐嗟我懷人寘彼　周行。

芣芻芭芻苞芻𦎫芻𦎫ㄋ芭芻匋匊芻盌芻岔叠芭𠂇

陟彼崔嵬。我馬虺隤。我姑酌彼金罍。維以不永懷。

棨杙梪匡篚筐匊芎杞苟羜簋簠貫卣罍罃匏罋罍觥觚觩觶觼觵觴觯觲觳觵觴觯觲觳觵觴觯觲觳

在下。匏竹亦何至掩琴瑟乎。前明釋奠儀注。琴俱散彈不按。然止是黃鐘一鈞。且併不備和繆。此自可通。然有仲呂無姑洗。則失之大者。不此之辨。而徒欲聲之不能掩。此微但知音而不知樂。且知聲而不知音者矣。○問。今之琴譜未必古法。曰。琴無譜。則只是手傳。手傳不能及遠。笙詩如南陔白華之類。亦必有譜。魯鼓薛鼓亦然。琴之爲譜必也。但每字折用一半。或一二筆。合以成譜。則不識古譜果如此否。然以史趙言亥字二首六身之例。則後世記數算馬古已有之。琴譜或亦其類也。至於吟猱綽注。亦節奏宜然。大武之樂不廢咏嘆淫液。後世之不古。以花點太過耳。

笙譜第四

笙管次序一

凡管。自右間入。右食指處爲第一管。左旋而復。古或十九管。或十五管。譜內皆如其數之名書於指下。

用指譜二

左手、譜作ナ。　右手、譜作又。
大指、譜作大。　食指、譜作人。
中指、譜作中。　無名指、小指、不用。

清濁節奏三

平、濁。譜作八。（幫吹之。）　高、清。譜作古。（重吹之。）

急、譜作夕。　漫、譜作昌。

調聲譜四

大笙巢舊譜　止主黃鐘一鈎。

𠀋、宮。合。　爨、商。四。　鼈、角。乙。

鼈、變徵。上。　爨、變徵。勾。　鼈、徵。尺。

鼈、羽。工。　鼈、變宮。凡。

小笙和舊譜　本十七管。四管無簧。今制十五管。二管無簧。此譜略本禮教儀節。與今法同。

鼈、宮。合。　鼈、商。四。　鼈、角。乙。

鼈、變徵。上。　鼈、變徵。勾。　鼈、徵。尺。

鼈、變宮。凡。　鼈、羽。工。

詩云。清上合。大上。合字合清上。小尺合合字。大尺合小尺。大尺合大四。四字合小五。四字合小工。小工合大工。大工合大乙。大乙合小乙。小乙合大凡。大凡合小凡。法與上大笙譜同。按十三管爲清上。二管爲大上。十四管爲大合。十二管借小尺。十五管爲大尺。四管爲

大四十八管爲小五十一管借小工七管爲大工三管爲大乙九管爲小乙五管爲大凡十六管借小凡其法以角合宮宮合徵徵合商商合羽羽合角角合變宮變宮合變徵以清合正以正合亞亦即五聲上下相生之法也

興化志笙譜

𠂤宮合　𠂤商四　𠂤羽　𠂤工羽　𠂤清六

聶氏曰兩管應一律爲是而黃鐘合字與清六不同安得兩管相同既應六字又應合字舊譜似非然興化志亦自有悞仲呂律左手大指按九管當作食指黃鐘律左手大指按七管當作右手然後爲順若如志譜則左右反拗不爲理不當然而勢亦甚不便也按興化志本大謬而聶氏又全然不識如七管南呂十二管變黃小笙則七管夷則十二管大呂如何以應宮合三管姑洗小笙三管南呂如何以應商四一管半蕤九管半姑小笙一管姑洗九管無黃如何以應角仲十四管黃鐘小笙十四管同如何反作徵尺四管太簇十一管夷則小笙四管夾鐘十一管太簇如何以應工羽五管應鐘小笙同如何以應清黃且姑乙爲角不可無也而志無之竟以仲上爲角可乎至若清六本半黃變黃則以清六助合舊猶爲近是輕吹則平重吹則清志乃分而二之雙江反是此而非彼何哉若指法則左大指按九管七管本非反拗舊譜亦然而雙江以爲反拗意者其以末管爲一管右旋數轉

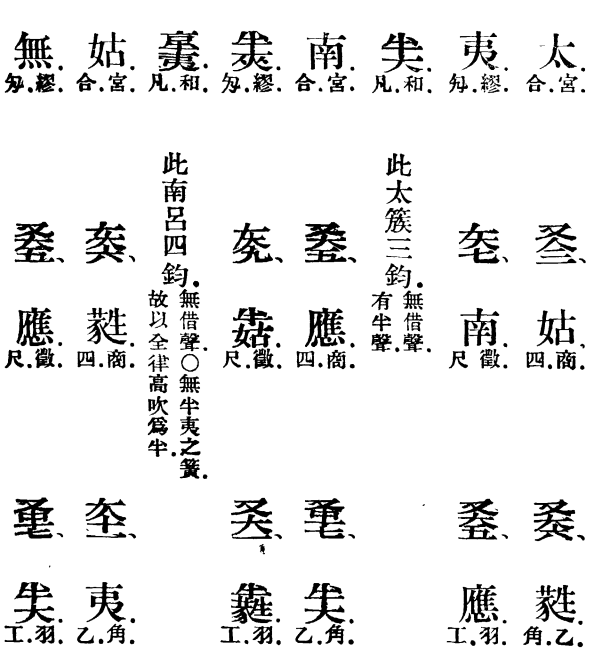
與夫簧口則有高低。植管只以便指。管以左旋爲序。雙江固全然不識也。簧口即山口。林鐘簧口最高。次南應、黃、太、姑、仲、蕤。以漸而低。又逆自變半黃而歷無射、夾鐘、又逆自清蕤、姑洗、夾鐘、太簇稍高。蓋笙以太簇爲主。而極於林鐘。林鐘無清變。氣自吹口而入。林鐘最遠太簇。最近。故簧口高下如此。其植管之序。則以便指而已。

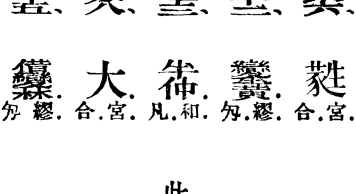
但舊譜兩三管合應一聲。雖亦自有倫脊。終非大雅。一管一律。一律一聲。正也。何必借助以亂之。今定笙譜調法於左。

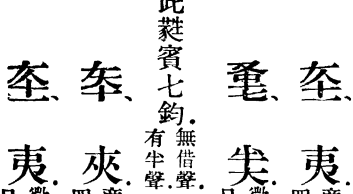
考定大笙調法　笙十九簧。不能備變律變半律。借用經所未安姑備其法如此。

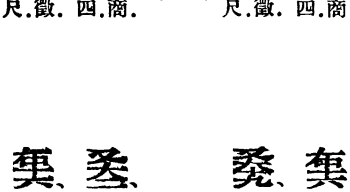
𠀋	黃	𠀋	太	𠀋	姑	𠀋	𠀋
	合．宮．		四．商．		角．乙．		
𠀋	𠀋	𠀋	𠀋	𠀋	𠀋	𠀋	𠀋
	𠀋．繆．		尺．徵．		工．羽．		
𠀋	𠀋	𠀋	𠀋	𠀋	𠀋	𠀋	𠀋
	凡．和．		凡．和．		凡．和．		
𠀋	林	𠀋	南	𠀋	應	𠀋	𠀋
	和．宮．		四．商．		角．乙．		
𠀋	𠀋	𠀋	𠀋	𠀋	𠀋	𠀋	𠀋
	𠀋．繆．		尺．徵．		工．羽．		

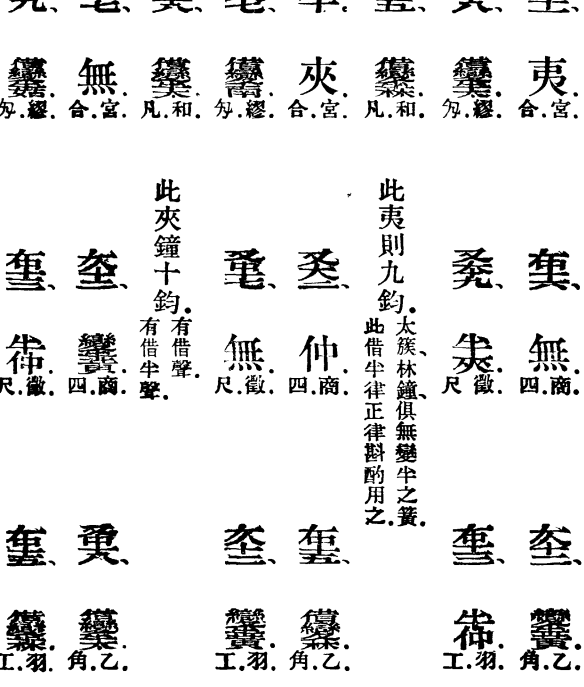
此黃鐘一鈞。無借聲。無半聲。

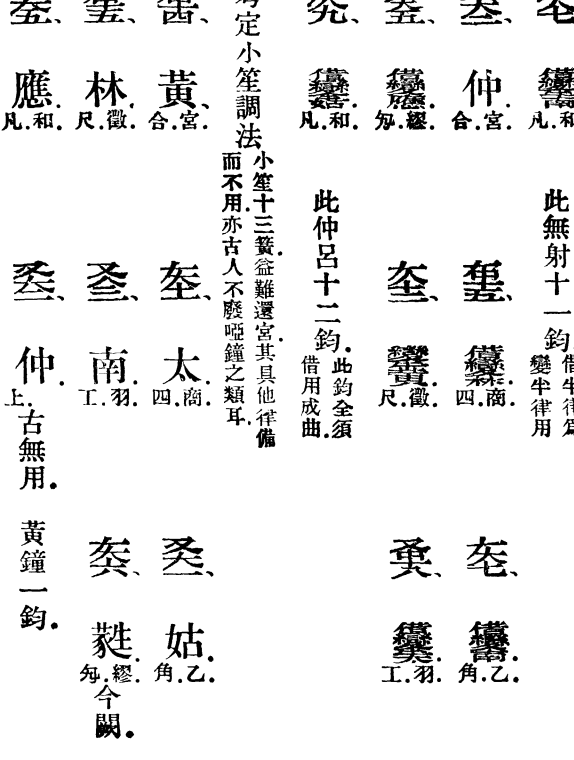

夾 鐘 和 凡
此林鐘二鈞。無借聲。有半聲。
姑 洗 商 四
仲 呂 變徵 尺
蕤 賓 羽 工
大 呂 角 乙
夷 則 宮 合
南 呂 商 四
無 射 變徵 尺
應 鐘 羽 工
黃 鐘 角 乙
此太簇三鈞。無借聲。有半聲。
蕤 賓 羽 工
大 呂 角 乙
夷 則 宮 合
南 呂 商 四
無 射 變徵 尺
應 鐘 羽 工
黃 鐘 角 乙
此南呂四鈞。無借聲。○無半夷之簧。故以全律高吹爲半。
夾 鐘 和 凡
姑 洗 商 四
仲 呂 變徵 尺
蕤 賓 羽 工
大 呂 角 乙
夷 則 宮 合
南 呂 商 四
無 射 變徵 尺
應 鐘 羽 工
黃 鐘 角 乙


黃鍾 凡 和
應鍾 合 宮
姑洗 五 鈞 無借聲 無半聲
蕤賓 凡 和
大呂 合 宮
夷則 凡 和
蕤賓 七 鈞 無借聲 有半聲
夾鍾 四 商
南呂 凡 和
應鍾 六 鈞 無借聲 ○無半無之簧 故亦以全律高吹爲半
仲呂 角 乙
林鍾 勾 繆
南呂 勾 繆
無射 勾 繆


姑洗 四 商
夷則 四 商
無射 尺 徵
林鍾 尺 徵
夷則 四 商
無射 尺 徵
夾鍾 四 商
仲呂 角 乙
無射 工 羽


蕤賓 乙 角
大呂 乙 角
夾鍾 工 羽
仲呂 工 羽
無射 乙 角
林鍾 工 羽


坌 蠻 和 凡
坌 夷 宮 合
奏 蠻 繆 勾
奎 蠻 和 凡
奉 夾 宮 合
奄 蠻 繆 勾
奏 蠻 和 凡
奄 無 宮 合
奄 蠻 繆 勾
此大呂八鈞有半聲○無變林之簧此借正律稍高用之
奎 無 商 四
奏 失 徵 尺
奎 蠻 角 乙
奎 帑 羽 工
此夷則九鈞太簇林鐘俱無變半之簧此借半律正律斟酌用之
奏 仲 商 四
奄 無 徵 尺
奎 蠻 角 乙
奎 蠻 羽 工
此夾鐘十鈞有借聲有借半聲
奎 蠻 商 四
奎 帑 徵 尺
奏 蠻 乙 角
奎 蠻 羽 工

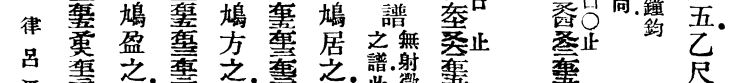


考定小笙調法小笙十三簧。益難還宮。其具他律備而不用。亦古人不廢啞鐘之類耳。

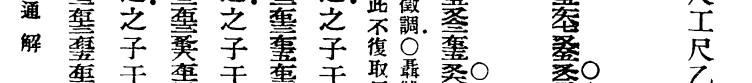
入弄譜五古聲歌絕笙詩之譜無復全者。今之工尺譜。又必不可入古樂。此特採俗譜入弄之法改訂而存之。

四乙尺工六五．乙尺工尺乙．五六工六尺工尺乙．四合工合四．勾尺勾．四合四．六凡工．四合四．

大笙吹法 黃鐘鈞 下同．

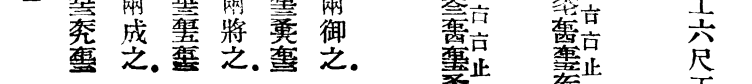


小笙吹法



新訂鵲巢笙譜 無射徵調．○聶雙江之譜．此不復取用．

維鵲有巢．維鳩居之．之子于歸．百兩御之．



維鵲有巢．維鳩方之．之子于歸．百兩將之．

維鵲有巢．維鳩盈之．之子于歸．百兩成之．

新訂采蘩笙譜 大呂宮調

于以采蘩于沼于沚于以用之公侯之事

于以采蘩于澗之中于以用之公侯之宮

被之僮僮夙夜在宮被之祁祁薄言還歸

新訂采蘋笙譜 夾鐘商調

于以采蘋南澗之濱于以采藻于彼行潦

于以盛之維筐及筥于以湘之維錡及釜

于以奠之宗室牖下誰其尸之有齊季女

右三譜皆以大笙巢合。

作樂第五

禮記曰。商人尙聲。臭味未成。蕩滌其聲。樂三闋、然後出迎牲。

周禮大司樂。凡樂圜鐘爲宮。黃鐘爲角。太簇爲徵。姑洗爲羽。靈鼓靈鼗孤竹之管。雲和之琴瑟。雲門之舞。冬日至。於地上之圜丘奏之。若樂六變。則天神皆降。可得而禮矣。凡樂函鐘爲宮。太簇爲角。姑洗爲徵。南呂爲羽。靈鼓靈鼗。孫竹之管。空桑之琴瑟。咸池之舞。夏日至。於澤中之方丘奏之。若樂八變。則地祇皆出。可得而禮矣。凡樂黃鐘爲宮。大呂爲角。太簇爲徵。應鐘爲羽。路鼓路鼗。陰竹之管。龍門之琴瑟。九德之歌。九磬之舞。於宗廟之中奏之。若樂九變。則人鬼可得而禮矣。

用樂之節。今亦不可詳。以大略考之。則作樂莫重於饗神。而周鑒二代。商禮亦所采用。今考禮記及周禮所言。則凡方祭之始。迎牲之前。已先作樂興舞。所以求神於陽。此一節也。

周禮。王出入則令奏王夏。尸出入則令奏肆夏。牲出入則令奏昭夏。

鐘師掌金奏。凡樂事。以鐘鼓奏九夏。王夏、王出入奏之。肆夏、尸出入奏之。昭夏、牲出入奏之。納夏、四方賓來奏之。章夏、臣有功奏之。齊夏、后夫人助祭奏之。族夏、燕族人奏之。械夏、客醉而出奏之。驁夏、公侯出入奏之。○按九夏以金奏當是有聲無辭。金奏異於笙奏者。笙合奏以金爲主。其用大笙奏主笙。其用小也。

春秋外傳曰。肆夏、天子所以享元侯也。

儀禮以樂納賓賓及庭奏肆夏及賓拜酒主人答拜而樂闋主人獻公樂作公卒爵主人升受爵以下而樂闋此燕他國之客之禮主人宰夫也公主國之君也

按儀禮則凡大饗賓及燕賓賓出入亦奏肆夏穆叔所謝者以樂樂賓時又金奏肆夏之三也鄉飲酒則賓出奏祴夏也祭禮尸出入奏肆夏以節行步亦天子諸侯禮此二節也

書大傳曰周公升歌清廟苟在廟中嘗見文王者愀然如復見文王焉

按此當在饋食時升歌清廟之三清廟維天之命維清漢因秦樂乾豆上奏登歌亦然此作樂第三節也

朱子烈文詩傳曰此祭於宗廟而獻助祭諸侯之樂歌也○絲衣詩傳曰此亦祭而飲酒之詩蓋獻士也

禮記曰尸飲五君洗玉爵獻卿尸飲七以瑤爵獻大夫尸飲九以散爵獻士及羣有司此以九獻之禮言

按此則凡獻助祭者皆作樂此四節也

周禮大司樂分樂而序之以祭以饗以祀乃奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀天神乃奏太簇歌應鐘舞咸池以祭地祇乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川乃奏夷則歌小呂舞

大濩。以享先妣。乃奏無射。歌夾鐘。舞大武。以享先祖。歌皆以呂奏皆以律其律呂互用者以十二支相合爲得天地之和氣也。

儀禮鄉飲酒禮。工入。升歌三終。笙入。立于縣間。笙奏三終。乃間歌三終。合樂三終。○燕禮。升歌鹿鳴。下管新宮。笙入三成。遂合樂。不間歌也。若舞則勺。

按以此相證。則祭禮於獻畢之後亦當以樂樂尸。有工歌、笙奏、間歌合樂三節。與舞卽於合樂。所謂亂也。此五節也。

周禮樂師。及徹。帥學士而歌徹。

禮記曰。升歌清廟。中管象武。客出以雍徹。以振羽。當作徹以雍、客出以振羽。振羽蓋周頌振鷺篇。

歌雍。徹。第六節也。客出歌振羽。又尸出奏肆夏、王出奏王夏之類。第七節也。享燕之禮。大略似此。以上言用樂之節。

儀禮大射禮。樂人宿縣于阼階東。笙磬西面。其南笙鐘。其南鎛。皆南陳。建鼓在阼階西南。鼓應鼗在其東南。西階之西。頌磬東面。其南頌鐘。其南鎛。皆南陳。一建鼓在其東南。鼓朔鼗在其北。一建鼓在西階之東南面。簜在建鼓之間。倚于堂。鼗倚於頌磬西。紘。建鼓縣鼓也。鼓謂鼓也。朔亦鼓名。鞉鼓之類也。簜鞉竹也。

鄉射禮。縣於洗東北。西面。鼓在其北。笙入。立於縣間。工升歌在西階上。北面東上。將射遷樂。則降自西階。

適阼階東南堂前三笋九尺西面北上坐此歌者坐笙之西前面西

樂縣之位大略如此蓋大射比耦在堂東鄉射比耦在堂西樂位則皆歌西笙東大射遷樂歌工仍在西笙仍在東鄉射則歌工笙工同在堂下東大抵堂上樂在西堂下樂在東周之常制也

周禮大師大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊下管播樂器令奏鼓鼗大饗亦如之○小師大祭祀登歌擊拊下管擊應鼓徹歌大饗亦如之

登歌以弦下管以笙播樂器統言竽笙簫管壎篪之屬也獨言擊拊鼓鼗者革爲衆音之君所以節樂猶今之伶人推掌板者爲尊也此三節言樂之位

孟子曰集大成也者金聲而玉振之也金聲也者始條理也玉振之也者終條理也

孔子語魯太師樂曰樂其可知也始作翕如也從之純如也皦如也繹如也以成

虞書曰詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫神人以和

合此三書以觀可以見作樂之條理矣蓋鎛鐘特縣宮縣十二以按十二正律觀其所歌奏者當在某鈞某調則先擊某律鎛鐘以宣其聲而衆音翕然隨之以起此以宣一曲之始所謂始作翕如也特磬亦特縣宮縣十二以按十二正律觀其所歌奏者爲某鈞某調則於樂終擊某律特磬以收其韻而衆音隨之詘然以止此以振一曲之終也而逐字逐句各有始終皆依金石頌鐘頌磬以和歌笙鐘笙磬

以和笙。如將歌某字叶某律。則先擊某律之頌鐘以發之。而歌聲隨之。拊以節之。鼓鼗應之。其間若一又擊某律之頌磬以收之。後字叶某律。頌鐘又隨以起。弦倚於歌。鼗居字句之間以相接續。笙奏亦然。中間衆音同依一律。聲無不和。所謂純如者也。歌笙應律。字字分明。音無滌濫。陵犯淫過凶慢之失。所謂皦如者也。字句之上下相續。其曲直繁瘠。廉肉節奏。成文不亂。端如貫珠。（端緒也。上下相接之緒也。）則所謂繹如也。自始至終。無不如是。則其樂淡且和矣。此所言者音而曰樂。其可知者。音之克諧而無相奪倫。則樂之理也。不稽之度數。以本生氣之和。不能翕純皦繹。不制之禮義。以道五常之行。亦不能翕純皦繹。故律同之失度。器數之失常。清濁之失宜。節奏之失序。則太師失職也。律同正器。數齊清濁。調節奏敔。太師盡職。而五聲八音猶不無怙懘。則是君驕臣壞。民怨事勤。財匱而八風之不時。陰陽之不理也。審音以知樂。審樂以知政。故曰樂其可知也。

夔曰。戛擊鳴球。搏拊琴瑟以詠。祖考來格。虞賓在位。羣后德讓。下管鼗鼓。合止柷敔。笙鏞以間。鳥獸蹌蹌。簫韶九成。鳳凰來儀。

琴瑟以詠。堂上登歌也。（猶周之升歌清廟。工歌鹿鳴也。）獨言鳴球。尊之也。（登歌玉磬。即頌磬也。）難之也。（石聲難和。）下管。堂下笙奏也。（猶周之下管象。笙入奏南陔。）鼗鼓柷敔。言有節也。笙鏞以間。間歌也。（鏞、頌鐘也。猶周之歌魚麗。笙由庚上下歌奏相間也。）簫韶九成。合樂與舞也。（合樂、如周之合二南。興舞、如周之舞大武。）

蓋大作樂則必此全樂之成也。九成卽九德之歌九功之舞。周禮所謂九變也。或以登歌升奏共爲三成。間歌三終爲三成。合樂三終爲三成。合之爲九成。非也。

夔曰。於予擊石拊石。百獸率舞。庶尹允諧。

此專以石言。石音近角。難和也。金音近羽。以始樂。天一生水之義。木石近角。以成終成始。五聲相生。至角而止。故磬歌皆以止樂。終則有始。故柷又以合樂也。革音近宮。以君樂。入音皆以鼓爲節制。絲音近徵。以和人聲。土音近宮。匏竹近商。則相輔以成樂。此八音之所近有然又非六律還宮之宮商角徵羽也。此如合口爲宮。開口爲商。捲舌爲角。齊齒爲徵。撮口爲羽。而合口呼者於中又以喉音爲宮。齒音爲商。牙音爲角。舌音爲徵。脣音爲羽。開口、捲舌、齊齒、撮口者之中亦然。及發爲聲歌。則又以歌之疾徐高下爲五聲。不可泥一也。凡角則難和。猶小民之難保。而撫循有道。則民無不和。宮商徵羽不失度。則角聲亦無不和。此以律呂言。宮下生徵。徵上生商。商下生羽。羽上生角。民賴君相以治。賴事物以養。然後能和。然宮商徵羽之聲少有上下。猶不覺其戾。而角聲稍失其度。則格格不相入。故必宮商徵羽皆不失度。然後角聲得其平也。

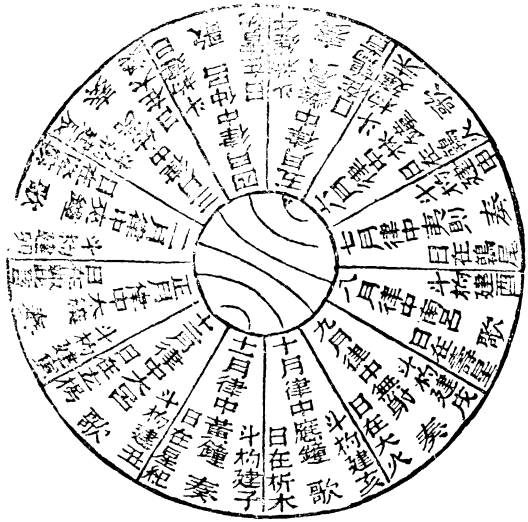
磬之擊拊輕重適宜。則石音亦無不和。擊石輕則聲不出。重則聲憤暴。後世宮聲漸高。而角聲不能守度。是以漫近變徵。如用上字代乙字是也。不用石而或鑄金爲瑭。磬類。今鐘版也。失莫甚於此者。

舜命禹曰。予欲聞六律五聲八音在治忽。以出內五言。汝聽。

聲音之道與政通。察之以自省也。五言、因五聲爲言。政之爲政。不外君臣民事物五者聽言以考此出令以行此。此政之所由治忽也。審樂知政。而所以自治者嚴矣。樂之所關。其大如此。而後世不講。何哉。

自集大成以下。統言作樂之事。

十二宮歌奏相合圖



斗杓所指。以地定方。日行所纏。以天分度。故子與丑合。寅與亥合。戌與卯合。辰與酉合。午與未合。申與巳合。合斗杓與日纏爲天地之和氣。故一歌一奏相配爲用。亦古人之深意也。

律呂合五行生成數圖

一、六、水在北。三、八、木在東。五、十、土寄東南。二、七、火在南。四、九、金在西。五行之位也。

一八合宮。六三合宮。十一合宮。五四合宮。十二九合宮。七二合宮。合之皆九數。陰陽之合也。

八音五聲有分屬圖

匏竹木皆木屬.故居東.金石皆金屬.故居西.土西南.坤也.絲革皆血氣之餘.革有變革之意.其氣寒.絲有變化之意.其氣温.南訛朔易也.其分屬五聲.則又以清濁與其氣象分也.

曲譜

迎神樂奏咸和之曲

大太四哉南工至林尺聖仲上道太四德仲上尊林尺崇仲上維南工持林尺王仲上化太四斯林尺民仲上是黃合宗太四典黃合祀太四有仲上常林尺精南工純林尺竝太四隆仲上神黃六其南工來林尺格仲林上於林尺昭仲上聖黃合容太四

奠帛樂奏寧和之曲

自太四生仲上民林尺來仲上誰太四底黃合其仲上盛太四惟南工師林尺神仲上明太四度黃合越太四前仲上聖太四粢仲上帛太四具仲上成林尺禮黃合容太四斯林尺稱仲上黍太四稷南工非黃六馨林尺惟南工神林尺之仲上聽太四

初獻樂奏安和之曲

大太四哉仲上聖黃合師太四實南工天林尺生仲上德太四作仲上樂太四以仲上崇林尺時仲上祀太四無林尺斁仲上清黃合酤南工惟林尺馨仲上嘉林尺牲仲上孔黃碩太四薦太四羞南工神黃六明林尺庶南工幾林尺昭仲上格太四

亞獻樂奏景和之曲

百仲上王林尺工宗林尺師仲上生林尺民仲上物太四軌黃合瞻黃六之南工洋林尺洋仲上神林尺其仲上寧太四止黃合酌太四彼黃合金林尺豐仲上惟南工清林尺且太四旨仲上登仲上獻太四惟林尺三仲上於黃六嘻南工成林尺禮仲上

終獻樂奏景和之曲同亞獻

徹饌樂奏宣和之曲

犧仲上象太四上在仲林尺前林尺豆太四籩仲上在黃合列太四以太四享南工以林尺薦仲上既仲上芬林尺既太四潔仲上禮黃合成太四樂仲上備太四人南工和林尺神仲上悅太四祭黃合則太四受仲上福林尺率黃六遵南工無林尺越仲上

送神樂奏祥和之曲

有太四嚴南工學林尺宮仲合上四黃方太四來仲上崇太四恪黃六恭南工祀林尺事仲上威南工儀林尺雝仲上雝太四敬仲上茲林尺惟南工馨林尺神仲上馭太四還林尺復仲上明黃六禋南工斯林尺畢仲上咸南工膺林尺百仲上福太四

望瘞樂奏祥和之曲同送神

烜按大成樂詩凡六章樂成八奏自元以來釋奠用之其詩初讀似乎典古細玩實庸近淺薄全無足以感動人悅慕敬恭之意其用律則前三章及末章用黃鐘商調第四第五兩章蓋用黃鐘角調然上字實近變徵而黃鐘鈞本無仲呂商調猶或可也以仲呂成調則大非矣又六章章自爲名是六篇也若以古祀神用樂擬之則咸和以迎神祥和以送神二篇當用金奏安和景和以獻二篇當用登歌又自寧和以下三曲皆以合舞則合舞當於終獻以後宣和以徹當率學士歌徹要之古之樂舞或六成或八成九成自皆連續至終不當或作或輟也又六篇而疊奏二曲亦所未安古惟尸出入奏肆夏是一篇二用然九夏皆金奏大約只奏其聲不歌其曲也大成樂不分歌奏始終合樂而舞又不相接續恐古人作樂不其然矣夫制自太常頒之學校用之數百年而草野謬議其非此其僭踰無所逃罪然芻蕘之得閱者亦或有取焉

間祀孔子詩當如何曰聖人之德無可稱贊而詩要感動興起得人今看文王清廟等詩是何等風神卽太史公作孔子世家贊亦自具有遠神卽如屈原九章意致自遠漢唐山夫人房中祀歌亦自古奧生動不似此作庸近公共語

鼓樂譜

鼉鼓在殿陛之下先擊三百六十下以警戒又擊三通以節其進警戒畢樂生卷班一通畢俱升堂二通畢俱入室三通畢俱就位謂再始以著往全樂奏終又三通如前初起卷班一通離位二通致事三通畢拜辭而去謂復亂以飭歸

○此皆強拊。其三進之譜。

初起。扎扎鼕。扎扎鼕。扎扎鼕鼕。

一通。鼓鼕。鼓鼕。鼓鼕。

二通。鼓鼕鼕。鼓鼕鼕。鼓鼕鼕。

三通。鼓鼕鼓鼕。鼓鼕鼓鼕。鼓鼕鼓鼕鼕。

結尾。鼕鼕。扎字擊聲。鼓字左手。鼕字右手。左手欲輕。右手欲重。初起欲緩。至末欲急。結尾二聲又復緩。

按此鼉鼓說者以爲晉鼓。然周禮以晉鼓鼓金奏。則是以節金奏。非用以警戒。著往飭歸也。且樂記先鼓以警戒云云。止專以武言。此大成樂自始作後尙至第二篇。然後興舞。不知著往之後久立於綴亦何以遲之。遲而又久也。但先事警戒。理所當然。靈臺詩曰。賁鼓維鏞。又曰。鼉鼓逢逢。則此鼓是鼛鼓也。路鼓制同賁鼓。其三通之節。或可取用。然於樂記之文無涉。

大鼓大鐘。在大成門之左右。初行祭禮。則擊鼓三百六十下。祭畢。則擊鐘一百單八下。凡迎神送神。則鐘鼓齊鳴。

按此最近俗。此實沿用佛寺禪觀之法也。以此用之聖廟。正如釋氏于人死有數七七之法。而唐人乃以之編入喪禮。皆無識之甚也。其鐘鼓齊鳴。蓋取尸出入奏肆夏之意。然

金奏肆夏宜用編鐘有聲律曲調而以晉鼓節之今此大鼓大鐘則未知於古何名可合何律也。

麾生執麾升龍向外降龍向內如迎神作樂舉之則升龍見高唱曰迎神讀住。樂奏咸和之曲聲勃然而起字分排欲勻尾聲長韻漸大每起一曲則舉麾依歌章唱之曲終樂敔畢則偃麾降龍見高唱曰樂止長韻漸細颯然而去。

按後世協律郎執麾導樂用之已久然非古也。

每奏一曲之始聽舉麾唱畢則搏柷以舉樂○每奏一曲之終聽懸鼓響畢則櫟敔以止樂。

按柷敔只當用於堂下虞書可考但合樂則堂上堂下皆若合止以柷敔也。如張爾公說則當中亦宜用柷敔節樂不但用之於起止也。

鎛鐘宮懸左右各三架每奏一曲之始聽搏敔畢即擊一聲以開衆聲每架主一曲先左中次右中次左北次右北次左南次右南又次左中次右中全樂八曲八響爲一曲之始條理○特磬宮懸南北各三架每奏一曲之終則擊一聲以收衆音每架主一曲先南中次北中次南左次北左次南右次北右又次南中次北中八曲八響爲曲之終條理。

按鎛鐘韋昭杜預皆以爲小鐘鄭康成孫炎許愼沈約皆以爲大鐘爾雅曰大鐘謂之鏞儀禮宮懸四面設鎛鐘十二簴各依辰位擊爲節檢則大鐘特懸可知矣擊以始樂檢其何鈞何調即節檢之義特聲當亦然所謂金聲玉振也但此鐘聲各六合爲宮懸不分律呂徒以左右南北爲次序則無意義矣。

懸鼓宮懸四隅各一架每曲奏終特磬響畢則擊懸鼓先乾響巽應次坤響艮應凡四聲蓋一曲之收宮按懸鼓周制也儀禮亦謂建鼓北齊制宮懸懸鼓在四維蓋亦本儀禮儀禮大射禮建鼓在阼階西南一在西階東南一在西階之東宮懸而闕其一也又周禮路鼓四面宗廟用之又太僕建路鼓於太廟門之外蓋其用或在門外或在殿陛之下要皆鼖鼓也然則此鼓當用以警戒著往勞歸不當用以收宮其擊四聲以收宮不知於古何據也

編鐘宮懸四面各一架每奏一句之始則擊一聲以開衆音自東而南而西而北輪更搏擊每曲八句八響乃一句之始條理○編磬宮懸面面各一架每奏一句之終卽擊一聲以收衆音自西而南而東而北輪更敲戛每曲八句八響乃一句之終條理

按笙鐘笙磬頌鐘頌磬皆編編也者徧律以和笙歌也以大小之序言之則此當是笙鐘笙磬笙鐘笙磬當逐字倚笙奏而始終之不但爲一句之始終當按律和笙不當以東南西北爲序也若徒以東南西北爲序而不問聲律則亦何用編爲蓋大成譜始終皆合樂不分歌奏則笙鐘笙磬竟不必用又欲備器以美觀故遷就用之如此

楹鼓足鼓鞉鼓堂上左右共四架每奏一句之終聽編磬響畢先擊楹鼓一聲足鼓應之鞉尾之凡三響三應三尾蓋一句之收宮也

按殷制楹鼓夏制足鼓蓋凡鼓皆然此以楹鼓爲朔鼓以足鼓爲應鼓則未知所據先儒云應小鼙也

鼙制既卑小自當有趺足然要非足鼓矣鞉之爲言兆鼓是宜居鼓之先又孔穎達曰鞉所以節一唱之終蓋鞉居曲句之間以終前句而起後句而每曲歌字皆有鼓節是鞉終而鼓響爲兆鼓矣其實一用而或謂鞉當以引大鼓亦未是也虞書曰下管鼗鼓而儀禮鼗鼓倚於頌磬蓋堂下堂上皆有鞉不當獨在堂上按堂上當用料堂下當用麻其用鞉以收一句之終可無辨而用楹鼓足鼓收宮則未敢以爲然也

登歌鐘堂左一架每歌一字之始聽歌聲發則擊一聲以開衆音每句四字四響乃一字之始條理○登歌磬堂右一架每歌一字之終則擊一聲以收衆音每句四字四響乃一字之終條理

此條似無容議但歌鐘頌磬亦編而器小於笙鐘笙磬所以逐字相和者而此不言其律呂則安用許多鐘磬也大要匏竹之工尺易知而金石之律呂難辨則縱設許多鐘磬亦只聽其一響而已何嘗求其合律朱子云樂云樂云鐘鼓云乎哉古人猶識得鐘鼓今人併鐘鼓亦不識正謂此也又歌鐘歌磬之在堂上則皆當在西而磬北鐘南不當左右分列觀大射宮懸笙鐘笙磬在阼頌鐘頌磬在西所可見也

搏拊在門內田在門外共四架每奏一字之終聽歌聲畢即拍拊一聲速敲田鼓應之搏拊法初字以左手再字以右手三字以左手終字則兩手齊拍其田鼓法初字以左杖再字以右杖三字以左杖終字則二杖齊敲蓋一字之收宮也

按古人用拊略如今人之用拍板蓋應字而發拊聲遲緩有常以爲歌節故樂記曰弦匏笙簧會守拊鼓蓋弦歌守拊笙簧守鼓則笙歌無任意長短之病而其間若一非拊命衆音說也若如大成樂以拊收一字之宮則歌可任意長短而拊反隨之矣其以田鼓爲應鼓故其用應拊而響烜意不然夫應小聲也若田則先儒或以爲大鼓或以爲轅要之田之爲用唱而不和鼓之用亦略與拊異拊如拍板鼓聲如點鼓居拊間自當有路節其在堂上則拊響之間有朔鼓倡而聲應之其在堂下則晉鼓之間有轅倡而應應之句終則有鞉以接續之蓋堂上堂下皆有鼓聲而晉鼓亦懸或金奏或笙奏或登歌各有其用必非如實用編收宮之說也蓋收宮也者以歌奏之始字在某宮某調則曲終一字亦歸某宮某調以收之故謂之收宮以終一曲而言安得一字一句皆有收宮使歌聲七零八落哉又搏拊應聲皆當在堂上不當一在門內一在門外

歌乃樂之主八音皆以和歌一字一韻審其爲喉齒牙舌脣以定其音律字有不能合律者則以落韻合之

按喉齒牙舌脣本不可拘即譜內亦未嘗拘而不能合律者以落韻合之則益見牽強矣

琴、散彈　瑟、中清並用　笙、按孔單吹　塤、篪、鳳簫、笛、雙管、皆倚歌和之　兩手共鼓

按琴只散彈瑟則中清並鼓笙則按孔單吹此皆可無容議然古之歌奏有分有合分則堂上工歌堂

下笙奏或分成或相間是也合則堂上堂下皆作而歌奏異曲如合樂周南召南是也合舞則堂上堂下同曲如武詩六章大武六成是也而大成樂始終合作歌笙不分又匏竹皆在堂故恐匏竹之掩琴聲而琴皆散彈究爲遷就也（如琴只散彈則十三徽俱可不設矣）其壎譜則合四乙上四律同出吹口只以俯仰輕重爲異簫譜以應鐘又應清黃皆無是理安足以和神人哉

舞譜

凡舞將陳二人執節前導既列綴兆則分立東西舞生之首如奠帛爵生唱樂奏寧和之曲東階節生亦揚節唱曰奏寧和之舞三獻皆同舞畢西階節生仰節唱曰舞止各植節架上舞生歸班

此條無容議

節武舞以金鐸節文舞以木鐸一聲應一步傍夾者搖之聽堂下樂發聲即搖一聲隨舞者所嚮之方辰俯則先俯仰則先仰以爲舞容之節○相鼓執於胷前所以輔鐸每搖鐸一響則擊相一聲以應之

按大成樂有羽籥無干戚則只用木鐸無金鐸矣然樂記曰始進以文復亂以武則凡舞自當兼用木鐸金鐸而以木鐸進舞以金鐸反綴也此夾者執鐸取大武夾振之之意耳又樂記云治亂以相迅疾以雅亂以樂聲之合言是相以節聲非以節舞故鄭司農以爲即拊也拊雖堂上樂而樂之亂上下合作則搏拊併治之矣通典謂相鼓制如博局中開圓孔適容其鼓擊以節樂又名節鼓此說殆未敢據

又或云相鼓卽雅鼓。則以詳樂記之文。相雅分明二物。豈可混也。迅疾以舞容之速言。雅制狀如漆筒。詳見上卷。舂地以節行步。祇夏用之。則用以節舞甚合。然則此當用雅。不當用相也。此云相鼓執於胷前。則似有柄如提鼓。而後可執。與通典搏局之制亦難合矣。大抵舞以歌聲爲節。歌以拊鼓爲節。鐸則所以振而行之耳。非必以相鼓應鐸也。

舞生左手橫執籥。三孔。不吹。右手縱執翟以舞。其法十一。

一曰執。翟縱籥橫。齊肩執之。二曰舉。舉之齊目。三曰衡。平衡於心。四曰落。盡手向下執之。五曰拱。向前正舉。六曰呈。向耳偏舉。七曰開。翟籥縱橫兩分。八曰合。籥翟縱橫相加。九曰相。籥翟縱合如一。十曰垂。翟籥各分。順手向下。十一曰交。籥翟相接而不合。

凡右手在內。左手在外。縱則如繩。橫則如衡。

按。干舞羽舞。古人有分用、有合用。分用。如山川用兵舞。四望用羽舞。是也。合用則六代之舞。詩稱萬舞是也。華谷嚴氏以萬爲武舞。亦非。分用者。周禮謂之小舞。則非八佾六佾之舞可知。大成樂舞用六佾。羽籥而無干戚。

其以孔子有文德而無武功與然夫子卻萊俘墮費邱何莫非武且自言我戰則克矣舜敷文德而亦舞干羽於兩階是韶舞非無干戚也武以象武功而始奏亦必以文及夫武亂皆坐周召之治則大武亦未必無羽籥矣春秋考仲子之宮初獻六羽以婦人無外事耳然則以六佾而崇夫子則舞似不當廢干戚也又春秋仲遂卒於垂壬午猶繹萬入去籥以籥有聲故也然則舞者所持之籥亦當吹之有聲非不吹也翟以色籥以聲籥只三孔殆因舞者只用一手執而吹之故也

鼓聲既嚴旌節前導魚貫而進列行陛上左右相向聽節生唱奏舞則散而爲佾聽樂止則聚而成列或聚或散部位不亂如陣法焉凡舞者東階者面東則西階者面西東階者面西則西階者面東東用左則西用右東用右則西用左必各各成耦凡立之容五

一、向內立兩階相對　二、向外立兩階相背　三、朝上立俱正向北　四、相對立同階兩兩相對　五、相背立同階兩兩相背

舞之容二　一、向內舞兩階相顧作勢　二、向外舞兩階相負作勢

首之容三　一、仰首　二、俯首　三、側首左右顧也

身之容五。平身。起身正立。躬身。曲身正立。側身。正立而左右轉。回身。轉過。蹲身。開兩膝直身下坐。○亦作存身。

手之容五。起手。一手高舉。垂手。順手下垂。出手。手前伸。拱手。兩手合舉。挽手。以手相持。

步之容二。進步。退步。

足之容七。點足。起足跟以尖著地。蹺足。以足跟著地起足尖上向。出足。進足稍向前。曲足。膝前出足後卻。移足。遷位。交足。以左足加右足。或以右足加左足。

蹈足。反覆底向上。

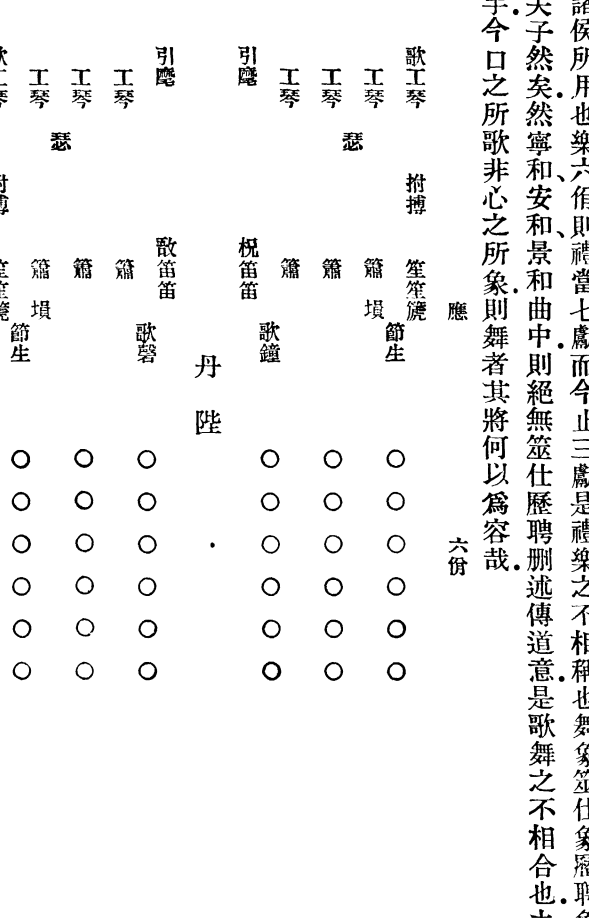
禮容九。一曰授。屈身出手下賜。二曰受。屈身出手上承。三曰辭。拱手後退。四曰讓。拱手向左右。五曰謙。低首屈身拱手。六曰揖。兩肘平出拱手齊心。

七曰拜。低首屈身揖下至地。八曰跪。屈膝坐地。叩首。首至地。九曰舞蹈。蹺一足屈一足。拱手左右讓。

凡舞。聽鐸聲。響兩階齊作。一歌闋。則舞一成。奠帗、三獻共四成。始終共六變。起於中而散於中。初變在綴之中東西立。象尼山毓聖五老降庭。再變而爲佾數。稍前進。象筮仕於魯而魯治。三變而東西分。象歷聘列國而四方化。四變稍後退。象刪述六經。告備於天。五變而左右嚮。象講論授受。傳道於賢。六變而復歸於綴中東西立。象廟堂尊享。弟子列配。

按六佾諸侯所用也樂六佾則禮當七獻而今止三獻是禮樂之不相稱也舞象筦仕象歷聘象删述象傳道夫子然矣然寧和安和景和曲中則絕無筦仕歷聘删述傳道意是歌舞之不相合也夫得心而後應手今口之所歌非心之所象則舞者其將何以爲容哉

六佾次位圖



開・向北上・起右手・垂左手・

自

稍前向外開・

手・蹺右足向前・

開・向北上・起左手・垂右手・

合・向內・拱手・出左足・

誰

相對蹲向・

相對蹲向・

合・向內・拱手・出右足・

開・向上・起右手・垂左手・出左足・兩相對・自下而上・

惟

東西相向・

右足・兩相對・

開・向上・起左手・垂右手・出

合・向上交・右足於左立・

度

稍前・向外垂手舞・

稍前・向外垂手舞・

合・向上交・左足於右立・

開・向上・起右手・垂左手・

蹺左足向前・

棄

正蹲・朝上・

蹺右足向前・

開・向上・起左手・垂右手・

開・向上・起左手・垂右手・蹺右足向前・

生

蹈向內開・

蹺左足向前・

開・向上・起右手・垂左手・

合・回身向外・拱手・出右足・

底

正揖・稍舞・

正揖・稍舞・

合・回身向外・拱手・出左足・

開・向上・起左手・垂右手・出右足・兩相對・自下而上・

師

稍前舞・

稍前舞・舉籥垂翟・

舉籥垂翟・

合・向上躬身揖・

開・向上・起左手・垂右手・

越

向前合・手謙・進步・合・

向前合・手謙・進步・合・

合・向上躬身揖・

開向上・起左手・垂右手・蹺右足向前・

皇

側身向外・皇籥耳旁・面上・

稍舞・躬身挽手・

側身向外・皇籥耳旁・面上・

稍舞・躬身挽手・

合・向上躬身揖・

合・回身向東・蹈右足・班中十二人回身俱東西・

神

相向・

班中十二人回身俱東西・

合・回身向西・蹈左足・

合・躬身向上揖・

其

合・向上・交・右足於左立・

合手蹲・朝上・

民

合手蹲・朝上・

合・向上・交・左足於右立・

合・回身向東・躬身拱手・出右足・

盛

起・平身・出左手・立・

起・平身・出右手・立・

合・回身向西・躬身拱手・出左足・

回身向東開・起左手・垂右手・蹲身・上曲足・更加右足點足・

來

起辭・身向外・高舉而朝・

蹲身・上曲足・更加左足點足・

回身向西開・起右手・垂左手・

開・向上・起左手・垂右手・蹺左足向前・

具

正揖・

左・

合簫當胸・向上揖・手於

合・向上交・右足於左立・

前

蹈・向內垂手・

向內垂手・

合・向上交・左足於右立・

開・以左手平肩・右手衡斜・身向上・偏面西・左足點足・

明

舉翟三・合簫・

舉翟三・合簫・

向上・偏面東・右足點足・

開・以右手平肩・左手衡斜・身

合・向上拱手平身立・

聖

回身禹謙・退步側身向外・

高上衡・面朝上・

高上衡・面朝上・

回身禹謙・退步側身向外・

合・向上拱手平身立・

成

起辭・挽手復舉・正立・

起辭・挽手復舉・正立・

平身拱手立於中・

合簫當胸・向上揖・手於

合簫當胸・向上揖・手於左・復中・

平身拱手立於中・

合・蹈右足・回身向上・兩兩對交簫・兩班俱東西平勢立・兩兩對交簫・兩班俱東兩兩左足・回身向上・

禮

合・向上交・右足於左立・稍前舞・

合・蹈右足・向東・

容

正蹲・朝上・正蹲・朝上・

合・蹈左足・向西・

合・低頭向東揖・向外退・挽手舉簫向外・面上・

斯

向外・退挽手舉簫向低頭向西揖・

合・回身向上平立・拱手・回身正立・

稱

回身正立・回身向上平立・拱手・

黍

稍前舞・

合・向上交・左足於右立・合・低頭揖於右・左足隨而蹈之於後・左右側身垂手向外・

惟

開・垂手舞・合・低頭揖於左・右足隨而蹈之於後・左右側身垂手向外・

神

垂手舞・合・低頭揖於左・右足隨而蹈之於後・左側身垂手向內・

稷

正蹲・朝上・合・向上交・右足於左立・

合・向上交・左足於右立・正蹲・朝上・

非

合・低頭揖・向上・左右垂手・兩班上下低頭揖・向上・

合・回身向東北・拱手・

跪右足尖・正揖・朝上・

之

合・回身向西北・拱手・

跪左足尖・

聲

合・復身向上拱手・跪左足尖・躬身受・三鼓畢起・

聽

合・復身向上拱手・躬身受・三鼓畢起・

開・向上・起左手・垂右手・蹲・向前・左右進步・

大

開・向上・起右手・垂左手・蹲・向前・左右進步・

合・向上躬身・揖於左・隨蹲右足・

實

正蹲・

合・向上躬身・揖於右・隨蹲左足・

天

合・向上躬身・復揖於右・隨蹲右足・向前舞・向外舞・向內舞・起・

生

向內舞・

合・向上躬身・復揖於左・隨蹲左足・向內舞・向外舞・起・

合・向上躬身・復揖於右・隨蹲右足・向上躬身・揖於右・隨

開・向上・起右手・垂左手・蹲・向前・左右進步・

戚

開・向上・起右手・垂左手・蹲・向內垂手舞・

開・向上・起左手・垂右手・蹲・向前・左右進步・

合・向上躬身・復揖於右・隨蹲左足・向內舞・起・

合・向上交・左足於右立・向外落簫・面朝上・

聖

向外落簫・面朝上・

合・向上交・右足於左立・向上交・右足於左立・

合・向上躬身・復揖於左・隨蹲右足・向內舞・

師

開・向上・起右手・垂左手・蹲身・曲右足・加左足點足・退・回身正立・

開・向上・起右手・垂左手・蹲身・曲左足・加右足點足・

開・向上・起右手・垂左手・蹲身・曲左右足・更加左足點足・

開・向上・起右手・垂左手・蹲身・曲左右足・更加右足點足・

開・向上・起右手・垂左手・蹲身・曲左足・更加右足點足・

開・向上・起右手・垂左手・蹲身・曲右足・加左足點足・

開・向上・起右手・垂左手・蹲身・曲右足・加左足點足・

開・向上・起右手・垂左手・蹲身・曲左足・加右

合・拱手向西・出右足・

作　兩兩相對・自下而上・兩班相向舉籥東西立・兩班相向舉籥東西立・兩兩相對・自下而上・兩合・拱手向東・出左足・

開・向上・起右手・垂左手・蹺左足向前・稍前舞蹈・兩班時　上下俱垂手向外舞・上下俱垂手向外舞・稍前舞蹈・兩班清　稍前舞・向外開・蹺左足・躬身向上・開籥・起手向右・合・向東・拱手・出左足・兩班俱嘉　垂右手向外舞・垂左手向外舞・兩班俱合・躬身向上・揖於左・三叩頭・舉右手・叩頭・薦　三叩頭・舉左手・叩頭・合・躬身向上・揖於右・

合・回身拱手向東・出左足・上下俱垂手・惟兩班中上下十合・拱手向東・出左足・

樂　二人垂手蹲身東西相向・二人垂手蹲身東西相向・下俱垂手・惟兩班中上下十合・回身拱手向西・出右足・上

開・向上・起右手・垂左手・蹺左足向前・稍前舞蹈・兩班祀　上下俱垂手向外舞・回內・垂手舞・右足向前・稍前舞蹈・兩班酤　舞向內・蹺右足向前・開・向上・起左手・垂右手・躬身向上・開籥・起手向左・蹺左足・

合・向東拱手・蹺右足・合手謙・進步向則・

以　回身東西相向立・合・向西交・左足於右立・

合・向東徹左足・點右足・斜拱手於上・相向立・兩班上下以翟相

崇　籥・於上・相向立・兩班上下以翟相合・向西・徹右足・點左足・斜拱手

開・向上・起右手・垂左手・蹺左足向前・回內・垂手舞・合・向西・拱手・蹺左足・

無　雙手合翟・雙手合翟・進步向前・合・向西拱手・蹺左足・

合・向東拱手・蹺右足・回身再謙・兩班上下東西相

敦　向合籥立・向合籥立・兩班上下東西相合・回身再謙・兩班拱手・蹺左足・

合・躬身向上・揖於左・三叩頭・舉右手・叩頭・

牲　躬身正揖・合・向東揖手・出左足・

維　雙手平執・開・合・向上低揖・

開・向西・起右手・垂左手・蹲身・曲右足・左足點足・

孔　雙手舉・躬身・

合・躬身向上・揖於右・合・躬身向上・揖於左・

羞　舉右手・叩頭・合・躬身向上・揖於左・

開・向東・起左手・垂右手・拱手・出右足・

神　復舉左手・叩頭・合・躬身向上・復揖於右・

合・躬身向上・復揖於左・復舉右手・叩頭・

開・回身向東・起左手・垂右手・蹲身・曲右足・左足點足・

磬　合・朝上正立・左足加右足・點足・

開・起左手・垂右手・蹲身・曲

頒　躬而受之・

明　拜・一鼓畢・卽起身・

合・復手於中・躬身拱手向上・拜・一鼓畢・卽起身・

開。躬身。右手起加額。左手垂舞於後。左足隨手出後。點足。三舞蹈。舉簫。向左躬身舞。

庶

向外開。

百

向外開。

生

向外開。

瞻

向外開。

神

向外開。

開。躬身。左手起加額。右手垂舞於後。右足隨手出後。點足。舉簫。向右躬身舞。

幾

足。舉簫。向左躬身舞。垂舞於後。左足隨手出後。點開。躬身。右手起加額。左手

王

向內開。

民

正蹲。

之

向內開。朝上正立。

其

向內開。

側身向內。落簫。合手朝上

物

向內。落簫。

洋

向內開。

進步向前。雙手合謙。

寧

進步向前。雙手合謙。

開。躬身。復右手加額。左手垂舞於後。左足隨手出後。

昭

後。點足。

宗

側身向外落簫。面朝上。

師

朝上正立。

格

舉簫。躬身受之。

合。躬身下拜。

洋

朝上正立。開。

回身東西相向。手謙。

止

手謙。

回身東西相向。

合。朝上正立。合。側身向內。落簫。

軌

合。朝上正立。

合。朝上正立。開。

舉簫。向左躬身舞。向右躬身舞。

側身向外落簫。面朝上。

朝上正立。

合。朝上正立。

合。躬身受之。

向外開。	向內開。	開。朝上正立。	合。
酌	彼	金	矗
向外開。	向內開。	開。朝上正立。	合。
向外垂手舞。	向內垂手舞。	朝上正揖。	躬身受之。
維	滌	且	旨
向外垂手舞。	向內垂手舞。	朝上正揖。	躬身受之。
躬身向左合簫舞。	躬身向右合簫舞。	復躬身向左合簫舞。	合。朝上拜。一鼓。起。
登	獻	維	三
躬身向右合簫舞。	躬身向左合簫舞。	復躬身向右合簫舞。	合。朝上拜。一鼓。起。
側身向外垂手舞。	側身向內垂手舞。	朝上正揖。	躬身朝南受之。三鼓畢。起身。
於	嘻	成	禮
側身向外垂手舞。	側身向內垂手舞。	朝上正揖。	躬身朝南受之。三鼓畢。起身。

按大成樂舞如此。其果足以形容孔子之聖與。其能使舞者舞之而觀者得心解之、可以語、可以道古與。未敢知也。舊傳韶舞圖以爲起於中而散於中。大武樂起於南而散於南。樂則韶舞。殆亦謂猶行夫子之志乎哉。古樂失傳。其舞尤不可見。烜愚觀韶舞綴圖。全不解意。觀大武綴圖。參之樂記之言。其盛

德武功尙悠然可會於聲容之表恨不獲見其容節之詳也非周公無以形容武王非聖人無以形容聖人蓋不禁廢書而歎矣顧古者六代之樂在今已不獲睹卽唐之十二和十五和宋之十二順十二安於今亦無可見而此實頒於學宮亦古道仍留之萬一也復高閣置之士子無能識者嗟呼烜是以詳考次之更附芻蕘之見焉世或有得是說而參考以訂之者是亦復古以化民之一助與

樂教第七

舜命夔曰命汝典樂教胄子直而溫寬而栗剛而無虐簡而無傲詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫神人以和

周禮大司樂掌成均之法以治建國之學政而合國之子弟焉凡有道者有德者使教焉死則以爲樂祖祭於瞽宗以樂德教國子中和祗庸孝友以樂語教國子興道諷誦言語以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物

中者性命之正喜怒哀樂之未發不偏不倚者也和者事物之宜率性之自然而發而皆中節者也祗敬以直內戒愼恐懼於不睹不聞所以致中也庸義以方外必愼其獨以循乎常道所以致和也孝樂其所自生專其中和祗庸於一本之地也友樂其所發而廣其中和祗庸於同氣以及乎天下也蓋中和者誠也天地之本然也祗庸所以誠之人道之當然也孝友則性情之最眞最切而可達之天下焉

者也。有是六者之質。而後可以言樂。而從事於樂。乃所以成六者之德也。故曰樂德虞書所謂直而温。寬而栗。剛而無虐。簡而無傲。亦卽此中和之德而已耳。而性非盡物不足以與。情非温厚不足以道。氣非和平不足以諷。聲非正大不足以誦。心非自得不足以言。學非浹洽不足以語。出辭氣斯遠鄙倍。乃所謂樂語也。至若六代之舞。則古人盛德之所形容。聽其和平之聲。志意得廣焉。執其干戚羽籥。習其俯仰詘伸。容貌得莊焉。行其綴兆。要其節奏。行列得正焉。進退得齊焉。動容貌斯遠暴慢矣。此所以與性情相深。而易直子諒之心。油然自生。以至於手舞足蹈。無非中和斯德之所成。可以位天地而育萬物也。

大師教六詩。曰風。曰賦。曰比。曰興。曰雅。曰頌。以六德爲之本。以六律爲之音。

詩以言志。律以和聲。六德爲之本。則詩皆出於正。六律爲之音。則聲皆得其和矣。

孔子曰。興於詩。立於禮。成於樂。

王制曰。樂正崇四術。立四教。順先王詩書禮樂。以造士。春秋教以禮樂。冬夏教以詩書。

誦詩讀書。所以格物致知而精之。以動其志也。節禮和樂。所以誠意正心而一之。以有諸身也。必曰順先王者。一道德以同民俗。而使異端邪說淫樂慝禮不得興起其間。此先王之教也。後世禮旣蕩然。而樂教幾乎不可復識。士之所習者。止在辭章誦句。以弋科甲。則作樂爲伶人賤工之事。士子羞執其器。而所謂樂者。亦不過淫聲亂色。以蠱惑人之聰明。使日流於逸欲。嗟乎。非豪傑之士。其何藉以興起自

立而底於成德也乎。好古者蓋不勝望古遙集之思焉。

子謂韶、盡美矣。又盡善也。謂舞、盡美矣。未盡美也。

又曰。樂則韶舞。

古之作樂者。有八闋、葛天氏樂。扶俠、伏羲樂。下謀、神農樂。此殆黃桴土鼓。而眞意存矣。及夫雲門、咸池、大淵、少皞樂。六莖、顓頊樂。六英、帝嚳樂。大章、堯樂。又或云咸池堯樂。磬、夏、濩、武之興。而章德象功備焉。孔子猶致意於韶武。一以盡善盡美。一則昭代典章也。武則詩之所存。及賓牟賈所問。其大略有可想見。而韶則闕然。然觀於府事之脩和。則韶樂所本亦若有可窺者。周以六代之樂教國子。斯無怪人才之盛。而俗易風移矣。孔子之時。樂已殘缺。然當秦之初。韶武猶存。殆亦非全璧也。秦改大武爲五行。改房中爲壽人。漢有宗廟大樂、叔孫通因秦樂而作。郊祀樂府、武帝作。房中祠樂。唐山夫人用楚聲作。時河間所獻雅樂。僅存備肆。而朝廷所用。實皆鄭聲。沿及東漢。樂分四部。雖律呂器數猶有存焉。而中正和淡之實亡矣。東都之亂。律呂盡亡。魏晉而下。終莫能復焉。曹魏時杜夔進雅樂。晉荀勗更定律尺。唐初考樂。只以金石爲據。音猶近古。先是江左謝尚收拾伶人。備四廂金石。歷代沿用。隋一南北。亦遂用之。唐興。使祖孝孫正宮調。呂才辨音韻。張文叔考律呂。太宗十二和。元宗十五和。

亦一朝創制。然太宗樂舞。李靖以爲合於陣法。抑亦發揚蹈厲之已過者。元宗閱肄樂工。其拙者乃習雅樂。而梨園雜劇。霓裳羽衣。乃競進焉。斯唐德之醜。其章之者有固然也。王朴不考金石。而專求之累黍。郭周時王朴定樂。宋興。樂仍周舊。而減其聲。太祖以竇儼爲太常。改郭氏崇德象成爲文德武功。改十二順爲十二安。遠周樂太高令降下一分。迄後制凡數變。卒鮮折衷。建隆中和。岨主之。皇祐時。阮逸主之。景祐時。李照主之。元豐時。楊傑主之。元祐時。花鎮主之。崇寧時。魏漢律改大晟樂。則聲音且無定據也。明初作樂定和。當時推爲雅奏。太祖使陶凱主之。洽謙協律。宴享朝賀祭祀皆有樂。如聖安聖治等九章及凝和壽和等曲。然主之者非知樂之人。又不求之聲氣之元以定律。則所謂雅奏者。亦終未敢信其有合也。雖在下者不無有志之士。而聰明自用。議論日紛。如韓苑洛、楊椒山諸人。而李文利、黃積慶。則全然背謬矣。秦漢以來。日流日失。大抵如斯矣。總之。學士高談樂理。而不嫻器數聲容。不嫻器數聲容。則虛而鮮據。而理亦未必其盡安。伶人役於聲音。而不知義理。不知義理。則流而忘本。而聲乃日逐於淫蕩。朱子有言曰。雖古之鄭衞。亦不可見矣。而況於韶武哉。雖然。樂在人心。天運循環。或不至往而不復也。

周子曰。禮、理也。樂、和也。陰陽理而後和。君君臣臣。父父子子。兄兄弟弟。夫夫婦婦。萬物各得其理。然後和。故禮先而樂後。

此禮樂之大本。

又曰。古者聖王制禮法脩教化。三綱正。九疇敍。百姓和。萬物咸若。乃作樂以宣八風之氣。以平天下之情。

故樂聲淡而不傷。和而不淫。入其耳。感其心。莫不淡且和焉。淡則欲心平。和則躁心釋。優柔平中。德之盛也。天下化中。治之至也。是謂道配天地。古之極也。後世禮法不脩。政刑苛紊。縱欲敗度。下民困苦。謂古樂不足聽也。代變新聲。妖淫愁怨。導欲增悲。不能自止。故有賊君棄父。輕生敗倫。不可禁者矣。嗚呼。樂者、古以平心。今以助欲。古以宣化。今以長怨。不復古禮。不變今樂。而欲至治者。遠矣。

樂、和而已。而周子加以淡之一言。猶先進野人云也。然而節有度。守有序。無促韻。無繁聲。無足以悅耳。則誠淡也。至淡之旨。其旨愈長。惟其淡也。而和亦至焉矣。廣則容姦。狹則思欲。此今樂之所以妖淫愁怨也。禮法不脩。政刑苛紊。縱欲敗度。下民困苦。既無以爲樂之本。而又以古樂爲不足聽也。代變新聲。妖淫愁怨。此所以導欲增悲。以至於賊倫不可禁也。蓋縱欲敗度。則無以道五常之行。而不淡。下民困苦。則無以合生氣之和。而不和。不淡則妖淫而導欲。不和則愁怨而增悲。若今之填詞雜曲。類或不然。眞腔妖淫愁怨。弋腔粗暴鄙野。秦腔猛起奮末。殺伐尤甚。至於小曲歌謠。則淫褻不足言矣。是殆以賊君棄父輕生敗倫教也。夫鄭衞之音。先王不以亂雅樂。而梨園雜劇。恆舞酣歌。敗風亂俗。費財生禍。又不止於亂雅樂已也。此盛王之所不可不禁絕者也。淫聲不絕。雅樂未可興也。誰其念之。

又曰。樂者、本乎政也。政善民安。則天下之心和。故聖人作樂以宣暢其和心。達於天地。天地之氣。感而太和焉。則萬物順。故神祇格。鳥獸馴。朱子曰。聖人之樂。既非無因而強作矣。而其制作之妙。又能眞得其聲氣之元焉。故其志氣天人交相感動。而其效至此。

天人一也。人心之和。卽天地之和也。作樂必先同律。正律必本於聲氣之元。欲求聲氣之元。如多截竹筒以吹之。埋之密室以驗之。是矣。然天之氣候有愆。而地之得天不一。且或者冬雷夏雹。則氣至豈能應律。故太和必本君德。君人者能以一人之和致天下之和。然後能以天下之和。感天地之和。而日月順軌。四時不忒。冬無愆陽。夏無伏陰。然後宅土中以埋律管。庶律協而天氣應之。且律呂雖有定聲。而人氣不和。則吹之其聲又變。故聲音之道。與政通。其感召尤至微矣。

又曰。樂聲淡則聽心平。樂辭善則歌者慕。故風移而俗易。妖聲豔辭之化也亦然。朱子曰。聖王爲政。以寬爲本。而今則欲其嚴。正如古樂以和爲主。而周子反欲其淡。蓋今之所謂寬者乃縱弛。今之所謂和者乃淫哇。非古之所謂寬與和也。故必以是矯之。乃得其平耳。

此併舉聲辭而言其化也。其辭善。則其聲淡矣。蓋截律候氣。以求聲氣之元。然後以六律正五聲而合之歌曲。此求天地之和。以合人聲之和也。必政善而後人心和平。人心和平而後詩辭皆善。詩辭既善。然後審一定和。而聲律之合亦無不淡且和。此盡人事之和。以合天氣之和也。二者闕一焉。無以與樂也。雖在明聖之朝。不能必人志之盡中和。而歌辭皆善。故在舜猶有庶頑讒說之慮。然惟在上者有以化之。故以政之善致人心之和。又卽以人心之和。合天地之和。而還卽樂之淡且和者。以養人心之和。而化其不和。則樂之所以移風易俗也。天人體用一也。

程子曰。禮樂只在進反之間。便得性情之正。

樂盈而反則安。周子所謂淡也。後世之樂。多爲盈而不反。律呂亦然。

朱子曰。禮樂廢壞二千餘年。若以大數觀之。亦未爲遠。然已都無稽考處。後來須有個大大底人出來。盡數拆洗一番。但未知遠近在幾時。今世變日下。恐必有個碩果不食之理。

又曰。今人都不識樂器。不聞其聲。故不通其義。如古人尙識鐘鼓。然後以鐘鼓爲樂。故孔子曰。樂云樂云。鐘鼓云乎哉。今人鐘鼓已自不識。

理無精粗。道器本不相離。今人不知樂。非不知其理也。不知其器數聲容矣。非氣數聲容。樂之理當何所寓。此捫燭扣盤均無見於日也。樂在伶人。學士羞執其器。欲以言樂。難矣。且卽在今日伶人。亦幾人能識鐘鼓。如所云擊鼓三百六十下。擊鐘一百單八下。迎神送神。鐘鼓齊鳴。今之鐘鼓。如此而已。此所謂不識鐘鼓也。

又曰。今之士大夫。問以五聲十二律。無能曉者。要之。當立一樂學。使士大夫習之。久後必有精通者出。上之所好。下有甚焉。謂知樂必無其人。此偏說也。乃古者以樂教國子。士子十三而學樂誦詩舞勺。成童舞象。二十而舞大夏。大司樂教以六代之樂。樂師教國子小舞。此樂教之所以化成天下。未聞以爲賤而不學之者也。自夫古樂亡而新聲作。新聲作者日盛。而君子惡之。惡之則羞之。羞之則賤之遠之。以忘其本。并器數而不識之。又以日從事於時文以干進取。方夜以繼日而不復暇及之。殊不知樂者。所以養人心以成其德。而先王於樂教如此其重且周也。樂之效如此其大。樂之理如此其深。而實不

外於聲容器數也。此樂之所以日亡而三代之化所以不復與。朱子爲衰世計。而曰當立一樂學。蓋立一樂學。則人知朝廷之重樂。而有專致其功於樂者。且不敢輕樂。而習於器數。辨於聲容。神而存之。天地之祕。亦將泄焉。久之。必有精通者出矣。是興樂教之一道也。顧自有明以來。郡邑選用樂生。用之於孔子之廟。使習大成樂以祀孔子。而樂生近乃以錢捐買。不問其人之知音與否。又不教之學宮。不循名責實。上丁祭奠。作樂者虛無人焉。而樂生無能歌舞一字、執一器、辨一音者。徒以市井小人滋貨竇耳。是以讀書之子益復賤之。而不知其兩失也。烜因謂大成樂固當再加斟酌。而歌生舞生則皆當就選郡邑庠序生員爲之。先觀其人之德器何如。次考其諳於樂律與否。乃選之以備樂生。而教之學宮之中。優其廩祿以養之。高其等第以優之。庶使人果知朝廷之重樂。而不敢輕。而執其器數。辨其聲容。以循有得於樂之理。且足以養人身心而成教也。又不但此。凡天下之習俳優者。宜盡禁止之。取雜劇之書而悉焚之。選其通知音律者隸養於官。而使有道有德通曉音律者作爲雅樂詩章。以使有司集俳優之人而教之。以用之祭享。用之飲燕。用之賓客遠人。亦所以絕淫聲而興雅樂也。又不但此。今天下省會市鎮之所。多瞽目彈唱之人。所唱皆淫聲鄙事。合無禁止。收其人而官養之。其人頗知音。帥教以雅樂。以備樂工。亦一以養廢疾無告之民。一以復古瞽矇之制也。夫士子習樂。以饗孔子。以求樂之理。以輔朝廷之化。以德成而上。其若俳優瞽矇。則使之習樂之器數聲音。以供朝廷郡邑羣祀及燕饗、大射、燕射、鄉飲酒、鄉射之用。以奉天地山川社稷百神先民之祀。而藝成而下。以役於知樂之士。此原

非列士子於俳優瞽矇而賤之。立樂學者。其當亦若是與。若乃嚴之君身以立其本。候之中氣以合其和。精之度數以制其器。擇其詩章。俾無雜以淫辭。和其聲音。使無姦於律呂。則非一朝一夕之至。惟在上者存心焉。無患三代之不可追也。

廣用第八

周禮大司樂。凡六變者。一變而致羽物及川澤之示。再變而致贏物及山林之示。三變而致鱗物及丘陵之示。四變而致毛物及墳衍之示。五變而致介物及土示。六變而致象物及天神。

此樂之格神示。作動物也。然泛以感通之妙言。非可泥也。按大司徒五地之物。則川澤屬水。山林屬木。丘陵屬火。墳衍屬金。原隰屬土。此章蓋以水木火金土爲序也。但川澤宜鱗。山林宜毛。丘陵宜羽。墳衍宜介。原隰宜羸。則此當云一變致鱗物。再變致毛物。三變致羽物。四變致介物。五變致羸物。乃爲相應。此或有訛字。抑別有說。歟。未可曉也。

樂師凡射。王以騶虞爲節。諸侯以貍首爲節。大夫以采蘋爲節。士以采蘩爲節。

射義曰。騶虞。樂官備也。貍首。樂會時也。采蘋。樂循法也。采蘩。樂不失職也。

此以樂節射也。毛傳以騶虞爲仁獸而射義言樂官備。故註以騶爲趨馬。虞爲虞人。然以騶虞節射。蓋節取一發五豝之語耳。貍首亡。亦大略是射獸之義。采蘋取循序有節之意。采蘩取公侯之事之語。射義恐未免附會也。又按節射皆召南詩。貍首當亦是召南中詩。而後世失之。或以原壤所歌貍首之斑爲即貍首詩。又或以曾孫侯氏四正具舉一詩爲貍首詩。則音節都不似召南。亦皆未是也。

大師。大師執同律以聽軍聲而詔吉凶。

大司樂王師大獻則令奏愷樂。

太史公曰王者制事立法物度軌則。壹稟於六律六律爲萬事根本焉。其於兵械尤所重。故云望敵知吉凶。聞聲效勝負。百王不易之道也。

朱子曰古人曉音律。風角鳥占皆能之。太史公以律論兵。意出於此。仁宗時。李照造樂。蜀公謂差過了一音。每思之。爲之痛心。劉羲叟謂聖上必得心疾。後果然。

此以樂聲占軍事。辨吉凶也。人有和氣而天地之氣感之。天有朕兆而人之音聲應之。故武王伐紂。推孟春以至於季冬。殺氣相幷而音尚宮。楚人伐鄭。師曠吹律。南風不競。此亦天人合一自然之理也。以律占軍事。商則戰勝。軍士強。角則軍擾多變。失士心。宮則軍和。士卒同心。徵則將急數怒。軍士勞。羽則軍士弱。少威。蓋軍事屬金。肅殺。故喜商聲。角聲雜和。故軍多擾變。宮則軍和。徵屬火。故急怒。羽屬水。故弱也。又宮爲大將。商爲裨將。角爲士卒。徵爲號令。羽爲糧械。以和爲吉。怙懘爲凶也。又六韜云。以天清淨。無陰雲風雨。夜半。遣輕騎卒敵人之壘。去九百步外。偏持律管。當耳。大聲呼之。有聲應管。其來甚微。角聲應管。當以白虎。徵聲應管。當以玄武。商聲應管。當以朱雀。羽聲應管。當以勾陳。五管聲不應者。宮也。當以青龍。又云。敵人驚動則聽之。聞桴鼓之聲者。角也。見火光者。徵也。聞金鐵矛戟之音者。商也。聞人呼嘯之聲者。羽也。寂寞無聞者。宮也。以上數說。皆各有理。然律可還宮。五聲無定。則獨言五聲者非也。或各因其月所中之律而即以其律爲宮耳。然德者常勝之主。審其機而趨避之。是在爲之主者。假如角失士心。則吾以惠懷之。徵則士勞。則吾霽威嚴以休息之之類是也。風角鳥占。陰陽家言。亦以五聲爲斷。風角以十干十二支分配五聲及其方位。又以貪狼廉貞奸邪正大和樂陰賊爲愛惡喜怒樂哀之情而分屬五行。又以五行本象雜以三合六合六衝三刑六害參之。審其以何日風至何方。聽其聲而占吉凶。宮聲如牛鳴甕中。徵聲如火起。商聲如金鐵鏘

鳴羽聲如人呼嘯角聲如人鬬閧也唐李靖長於風角又臘仙有占鴉鳴之書亦以日時及所至之方聽其聲而占之

是亦人之氣燄有以致之惟吉凶不僭在人惟天降災祥在德耳○史記以樂律歷三書相次以其事之相通也以於律書言兵者感時事而言又不欲別志兵事故卽律書見之亦以國之大事在祀與戎樂律之用固亦然也近乃有以律書不附於樂而謂律只以起度衡量無與於音樂又譏蔡西山爲不識樂者則逐末忘本而私智自鑿之甚焉者矣

朱子曰律管只吹得中聲爲定若用周尺及羊頭山黍雖度準則不得中聲終不是大抵聲太高則噍殺低則盎緩此不可容易杜撰劉歆爲王莽造樂樂成而莽死後荀勗造於晉武帝時則有五胡之亂和峴造於周世宗時世宗亦死惟本朝太祖神聖特異初不曾理會樂律但聽樂聲嫌其太高令降一分其聲遂和唐太宗所定樂及本朝樂皆平和所以世祚久長因笑云如此議論又卻似在樂不在德也

此亦上節之意劉歆之樂不知何如然多本京房則想不甚爭差而莽則不足用樂也荀勗和峴所造大抵是太高之病觀阮藉咸所譏可見徽宗大晟樂一聲低似一聲則又失之太下所以後來靖康之禍蓋聲與政通一感一應禍福因之有固然也周景王鑄無射覆以大林王崩而王室亂隋何妥沮鄭譯還宮之議只用黃鐘一鈞老樂工投器涕泣蓋晉於兵革之餘承以篡奪隋於戰爭之後加以苛急宋徽宗以積弱之邦而強欲戡敵皆不知脩德以自治故噍殺平緩之聲應此非第考音者之失也唐宋雖非三代之君之比而唐宗宋祖能開一代之治殺氣亦爲之稍和樂之平和亦非無故矣仁宗雖

令主而用人頗不恆。君臣未協。樂不合度。亦宜然也。朱子笑云。如此議論。又卻似在樂不在德。非眞謂在樂不在德也。示人以當究其本耳。

列女傳曰。古者婦人孕子。目不視邪色。耳不聽惡聲。朝夕命瞽矇誦詩道政事。

朱子曰。古者太子生。則太師吹管以度其聲。看合甚律。及長。其聲音高下皆要中律。

內則曰。十有三年舞勺。成童舞象。二十而冠。舞大夏。勺即周頌酌篇。象蓋周頌武篇。舊說以維清爲象。非也。舞勺以羽籥。舞象以干戚。皆舉大武樂之一節而學之。舞大夏則學其全樂也。

此以樂養童穉也。樂以和聲。卽所以治心而養其情性也。胎教養之於未生之前。始生而吹律以度其聲。欲其聲爲律。稍長而舞勺舞象。欲其身爲度也。自幼至長。皆養之於樂。此古人所以能與樂相深於性情。而終收成德之效也。

周禮。王大食三宥。皆令奏鐘鼓。

此以樂助氣體之養也。

大饗賓。不入牲。其他皆如祭祀。

以樂安賓客也。

韎師掌教韎樂。（韎音妹。）○旄人掌教散樂。舞夷樂。凡祭祀賓客。舞其燕樂。○鞮鞻氏掌四夷之樂。（鞮音低。鞻音婁。○何氏曰。）

王考必備四夷之樂。亦天下一統之盛也。然不過陳之於門而已。非與六代之樂並陳於廟也。

此亦以悅遠人也。

朱子曰。惟宮聲筵席不敢用。用則賓主失歡。力行曰。今人揲卦得乾多爲不吉。故左傳言隨元亨利貞。有是四德乃可以出。曰然。

筵席不敢用宮調。朱子必有以驗之矣。士庶用宮調。蓋亦僭樂之類。德位不足以當之也。按此則黃鐘之宮。尤不可輕用。今人所用多只是黃鐘鈞。但鮮用黃鐘宮調耳。隋文帝定樂。只用黃鐘一鈞。而老工悲其殺伐。殆隋固不足用。此而戾氣應之與。抑後世黃鐘固未合中聲。而五聲亦舉失其位。怙懘有宜然也。

周禮瞽矇。諷誦詩。世奠系。鼓琴。

世奠系。如述其世系而序昭穆之位。亦以琴瑟和其聲也。

磬師。掌教燕樂縵樂之鐘磬。

燕樂。謂二南。縵樂。謂六代之樂。二南又謂之房中之樂。后夫人諷誦以事其君子。二南用之燕私。詩曰。琴瑟在御。莫不靜好。蓋家庭燕私無往而非先王樂教之所及矣。此閨門之內所以和而不流也。

樂師教樂儀行以肆夏趨以采薺車亦如之環拜以鐘鼓爲節凡趨走皆當有節舊說謂大寢之內則行朝廷之上則趨又內大門以內行大門以外趨似亦不必盡拘又肆夏采薺之篇大概今已遺失先儒以時邁爲肆夏以楚茨爲采薺亦恐未必是也環拜以鐘鼓爲節亦如金奏九夏之類非如今人徒擊鐘鼓也

禮記曰古之君子必佩玉右徵角左宮羽此大略清濁之節如之不必以不言商聲而過爲深求也趨以采薺行以肆夏佩玉之音節周還中規折還中矩進則揖之退則揚之亦舞節也然後玉鏘鳴也故君子在車則聞鸞和之聲五御之法亦有舞節焉行則鳴佩玉是以非僻之心無自入也

一趨一行一拜一在車無往而不和之以樂也

進饑進羞工乃升歌沐而飲酒曰饑

沐終則養之以樂以平其心也

大夫無故不徹縣士無故不徹琴瑟

自閨門之間以至廟朝之上自寢興沐浴之常以至弓矢戎兵之變自一飲一食一行一立之際以至見賓承祭之大無時無處而不節之以禮和之以樂此樂教之所以大無不周小無所遺古之人所以能與樂相深於性情而終收成德之效也噫嘻古矣

周禮。凡建國。禁其淫聲、過聲、凶聲、慢聲。

淫、妖淫也。聲軼於律而滌濫逖成、美於聽而無節者也。過、則聲不守律而急微噍殺。悲於聽而促節者也。凶者、聲多變作。粗厲猛起。奮末廣賁而不守本鈞。慢則五聲皆亂。上下相陵。所謂政散民流。誣上行私而不可止者也。必禁是四聲。而後正樂不爲所亂。聖人存鄭衞之詩。所以示懲。而必禁亂雅之聲。所以正樂。二者蓋並行而不背。論者可以知聖人之教矣。

右樂經律呂通解五卷。國朝汪烜撰。烜一名紱。字燦人。雙池其號也。婺源人。事蹟見國史儒林傳。案余龍光所撰年譜。稱先生學無不通。而一折衷朱子。於律呂尤精。嘗曰。移風易俗莫善於樂。乃經生家紙上空談。未嘗親執其器。工絲竹者。徒守其器。又不能察其所以然。因合樂記及蔡西山之書。疏通其意。更上采周禮、考工、先儒注疏、與夫論樂者。爲續新書以附其後。統名曰樂經律呂通解。大致以樂記爲經。以律呂新書爲傳。經以言理。傳以明律。其旨已見卷首自序。攷朱子語類。言西山律書法度甚精。近世諸儒皆莫能及。爲之作序。推許甚至。先生獨取以配樂記。亦其折衷朱子之一也。自明以來。注西山書者。有許珍之分注圖纂。呂夏音之衍義。周模之注。羅登選之箋義。率多牽合附會。惟此書辨析義理。鉤稽度數。于西山之旨深能發明。先生與江愼修生同時。居同里。而未嘗相見。蓋其學之不同也。律呂一事。江氏譏先生篤信飛灰候氣。先生譏江氏旁徵節氣納音。未嘗不各中其失。行狀又言先生注書。不起藁。不翻閱諸家之言。皆裝格直書。日數千言。生平著述等身。惟參讀禮志疑二卷爲四庫著錄。餘亦多刊行。此爲寫本。得自象州鄭小谷比部。比部多聞博學。而深傾倒其書。屬付諸梓。篇內闕文。無可校補。姑仍其舊焉。同治壬戌立秋後三日。南海伍崇曜謹跋。

王雲五主編

叢書集成初編

樂經律呂通解

三冊

中華民國二十五年十二月初版

輯者 汪 烜

發行人 王雲五 上海河南路

印刷所 商務印書館 上海河南路

發行所 商務印書館 上海及各埠

（本書校對者林東塘鮑嘉祥）